

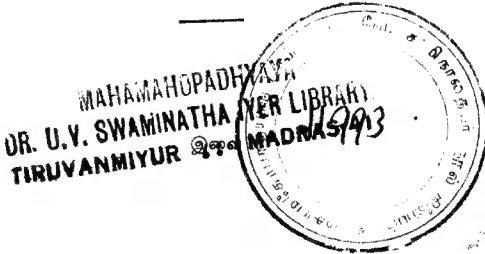
11993

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீபாசுவதம்.

ப்ரதமத்விதீயஸ்கந்தங்கள்

தமிழ் வசனம்.

ஸ்ரீ. அ. வீ. நரஸிம்ஹாசார்யரால்

இயற்றப்பெற்று

சென்னை:

ஆர். வெங்கடேஸ்வர் அண்டு கம்பெனியாரவர்களால்

ஆரந்த அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிட்டு,

வெளியிடப்பட்டன.

1915.

ALL RIGHTS RESERVED.

அ

61

166

74

85

97

21

27

44

ALL RIGHTS RESERVED.

காபிரைட். 1915 ஐஸ்—ஆர். வெங்கடேஸ்வர் அண்டு கம்பெனியாரவர்கள் காபிரைட்டுக்குரியதான இப்புத்தகம் இந்தியன் காபிரைட் பிரகாரமாகவும், அன்யதேசியரது காபிரைட் பிரகாரமாகவும், காக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எவராயினும் இப்புத்தகத்தை முழுவதுமாவது, அல்லது இதில் ஒரு பாகத்தையாவது தாம் வேறாக அச்சிடவும், மற்றொரு பாஷையில் மொழிபெயர்த்து அச்சிடவும் அதிகாரமில்லை. இதிலுள்ள பதங்களையாவது, பாவங்களையாவது, படங்களையாவது காபி செய்வார்களாயின், அது காபிரைட்டை உல்லங்கனஞ் செய்வதே ஆகும்.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீ பாகவதம்
விஷயங்கள்,
ப்ரதமஸ்கந்தம்.

அத்.	பேஜ்.
ஸ்ரீ பாகவத மஹாத்ம்யம்	i to li
1. மங்களாசாசனம்	1
1. விஷய ப்ரயோஜனாதி நிருபணம்	9
1. ப்ரஹ்ம ஸத்ரத்தில் செளனகாதி மஹர்ஷிகள் ஸூத்ர ரைப் பார்த்து பகவத் கதைகளைச் சொல்லும்படி வேண்டிதல்	15
2. ஸூத்ர அவர்களுடைய கேள்வியைக் கொண்டாடு தலும், தத்வத்தைச் சுருக்கமாகக் கூறுதலும்	24
3. ஸூத்ர பகவானுடைய இருபத்தொரு அவதாரங் களைக் கூறுதல்	41
4. வ்யாஸர் மனக்கலக்கத்துடன் சிந்தித்துக்கொண்டிருக் கையில் நாரதர் வருதல்.	55
5. வ்யாஸ நாரத ஸம்வாதமும், நாரதர் தன் சரித்ரத்தைக் கூறுதலும்	64
6. நாரத வருத்தாந்தம்	79
7. அர்ஜுனன் உபபாண்டவர்களைக் கொன்ற அஸ்வத் தாமாவைக் கட்டிக்கொண்டு வருதல்	87
8. ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் உத்தரையின் கர்ப்பத்தை அபாண்டவே யாஸ்த்ரத்தினின்று பாதுகாத்தலும், குந்தி ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனை ஸ்தோத்ரம் செய்தலும்.	103
9. தர்மபுத்ரன் தம்பிகளுடன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை அழைத்துக் கொண்டு பீஷ்மரிடம் போய் தர்மங்களைக் கேட்	

- பதும், பீஷ்மர் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை ஸ்தோத்ரம்
செய்து ப்ராணன்களை விடுதலும் .. 118
10. ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் யுதிஷ்டிரனை ராஜ்யமாளும்படி நியமித்
துத் தான் த்வாரகைக்குப் போதல் .. 129
11. ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் த்வாரகையில் ப்ரவேசித்தல் .. 137
12. பரீக்ஷித்துமஹாராஜாவின் ஜனனம் .. 146
13. விதுரன் ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு வருதல் .. 154
14. தர்மபுத்ரன் அவசுருனங்களைக் கண்டு துக்கித்தலும்
த்வாரகையினின்று அர்ஜுனன் திரும்பி வருத
லும், அவனைப் பார்த்து தர்மபுத்ரன் வினவுதலும். 168
15. அர்ஜுனன் தர்மபுத்ரனுக்கு ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தனது
லோகத்திற்குப் போனதையும் யதுகுலம் பாழான
தையும் தான் வழியில் அவமானம் அடைந்ததை
கூறுதலும், தர்மபுத்ராதிகள் பரலோகம் போ
தலும் 176
16. பரீக்ஷித்து மஹாராஜன் திக்விஜயத்தில் பூமியோடும்
தர்மதேவதையோடும் ஸம்வாதம் செய்தல் .. 190
17. கஸிபுருஷன் தர்மதேவதையை உதைத்தல் .. 200
18. பரீக்ஷித்துக்கு ப்ராஹ்மண சாபம் நேருதல் .. 209
19. பரீக்ஷித்து கங்கையின் கரையில் ப்ராயோபவேசம் செய்
தலும், அங்குப் பற்பல ரிஷிகளும் சுகமுனிவரும்
வந்து சேருதலும் 222

த்விதியஸ்கந்தம்.

1. பரீக்ஷித்துக்கும் சுகமுனிவர்க்கும் ஸம்வாதமும், வைராஜ
புருஷனுடைய ஸ்வரூபம் கூறுதலும் .. 235
2. வைராஜதாரணையின் மஹிமையும், வைராக்ய ப்ரசம்ஸை
யும், முமுகூக்கள் ஹ்ருதயத்தில் உபாவிக்க
வேண்டிய பரமாத்ம் ஸ்வரூப நிரூபணமும், அங்ங
னம் உபாவிப்பவர்க்கு விளையும் அர்ச்சிராதிகதி
யின் நிரூபணமும் 245

அத்.

பேஜ்

3. மற்ற தேவதைகளெல்லாம் கூடாந்தர பலன்களைக் கொடுப்
பவரென்றும் பகவானொருவனே ஸமஸ்த பலன்
களையும் மோகூத்தையும் கொடுப்பவனென்றும்
கூறுதல் 261
4. பரீகழித்து சுகரைப் பார்த்து லோகஸ்ருஷ்டி முதலிய
வற்றை வினவுதல் 266
5. நாரதர் ப்ரபஞ்சத்தின் ப்ரகாரத்தைப் பற்றி ப்ரஹ்ம
தேவனை வினவுதலும், ப்ரஹ்மதேவன் ஸமாதானம்
கூறுதலும் 274
6. கீழ்ச்சொன்ன வைராஜ புருஷனை ஜகத்தெல்லாமென்
றுரைத்து, இவனை புருஷஸூக்தத்தினால் கூறப்
படும் பரமபுருஷனென்று விரித்துக் கூறுதல் .. 285
7. ப்ரஹ்மதேவன் நாரதனுக்கு பகவானுடைய அவதாரங்
களைக் கூறுதல். 297
8. பரீகழித்து சுகரை வினவுதல் 321
9. ஸ்ரீசுகர் பரீகழித்தின் கேள்விகளில் சிலவற்றிற்கு மறு
மொழி கூறுதல் 327
10. ஸ்ரீசுகர் பரீகழித்தின் கேள்விகளுக்கு மறுமொழி கூறு
தல் 344

படங்களின் விவரம்.

ஸூத்ரர் செளனகாதிசுருக்கு பகவானுடைய கதை களைக் கூறுதல்,	24
ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் மஹா ஜலத்தில் சயனித்துக், கொண்டிருக்கும் பகவானுடைய நாபி கமலத் தினின் ப்ரஹ்மதேவன் உண்டாதல்,	42
ஜலக்ரீடை செய்கின்ற அபஸ்ரமடந்தையர் சுகர் வரும்போது வஸ்த்ரமில்லாமலே யிருக்கையும், வ்யாஸர் வரும்போது வஸ்த்ரங்களை உடுத்துக் கொள்கையும்,	57
காரதர் வ்யாஸரிடம் வருதல்,	64
அர்ஜுனன் அஸ்வத்தாமாவைக் கட்டிக்கொண்டு வந்து த்ரௌபதியிடம் விடுதல்,	98
தர்மபுத்ரன் ஸ்ரீக்ருஷ்ண ஸமக்ஷத்தில் பீஷ்மரிடம் தர்மோபதேசம் கேட்டல்,	119
தர்மபுத்ரன் பரீக்ஷித்துக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய் தல்,	187
பரீக்ஷித்து சமீக ரிஷியின் கழுத்தில் ஸர்ப்பத்தை எடுத்துப் போடுதல்,	217
பரீக்ஷித்து மஹாராஜனிடம் சுகர் வருதல்,	229

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாய நம:

ஸ்ரீ வேதவ்யாஸாய நம:

ஸ்ரீ சுகமஹாமுனயே நம:

ஸ்ரீபாகவத மாஹாத்ம்யம்

முன்பு ஒரு காலத்தில் செளனகமாமுனிவர் கையி
சாரண்யத்தில் ஸூதர பெளராணிகரைப் பார்த்து நமஸ்
கரித்து இங்ஙனம் வினவினார்:—வாரீர் மஹானுபாவரோ!
செவிக்கினிய கதைகளில் சிறந்தது எதுவோ அதை
(எனக்குச் சொல்லீராக.) அஜ்ஞானத்தைப் போக்கி
ஜ்ஞான பக்தி வைராக்யங்களை வளர்த்திக்கொள்வதற்கு
வழி யாது? இந்தக் கலிகாலத்தில் ஸமஸ்த ஜீவராசிக
ளும் ராக்ஷஸ ப்ரக்ருதிகளாய்க் கெட்டுத் திரிகின்றார்
கள். இந்த ஜீவராசிகளைத் திருத்துவதற்கு உபாயம்
யாது? எது எல்லா நன்மைகளிலும் சிறந்த நன்மையோ,
எது பரிசுத்தமான எல்லாவற்றிலும் மிகவும் பரிசுத்த
மோ, ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனைப் பெறுதற்கு எது மேலான உபா
யமோ, (அதை எனக்கு மொழிவீராக.) ஆசார்யன் மனக்
களிப்புறுவானாயின், மஹா யோகிகளுக்கும் கிடைக்கமு
டியாத மோக்ஷத்தையும் கொடுப்பானல்லவா? ஆகையால்
நீர் என்மேல் அருள் புரிந்து எனக்கு இதை மொழிய
வேண்டும்' என்றார்.

ஸூதர சொல்லுகிறார்:—வாரீர் முனிஸ்ரேஷ்ட
ரோ! இந்தக் கலியுகத்தில் ஸ்ரீ சுகமுனிவர், ப்ராணிகளின்

ஸம்ஸார தாபங்களெல்லாம் தீரும்படி ஸ்ரீ பாகவத மஹா புராணத்தை மொழிந்தார். ஸம்ஸாரதாபங்களால் கலங்கின மனத்தைத் தெளிவிப்பதற்கு இந்த ஸ்ரீபாகவதத்தைக் காட்டிலும் மற்றொன்றும் இல்லை, ஸமஸ்த ஸித்தார்த ரஹஸ்யங்களும் இந்தப் புராணத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன. இது ஸம்ஸார பயத்தைப் போக்க வல்லது; பக்தியைப் பரவாஹம்போல் கரைபுரண்டு வளரச்செய்யும். இந்த பாகவதத்தைக்கேட்கில், ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஸந்தோஷம் அடைந்து அவரவருடைய விருப்பங்களுையெல்லாம் நிறைவேற்றிக் கொடுப்பான். அதை நான் உமக்குச் சொல்லுகிறேன், மனவாக்கத்துடன் கேட்பீராக. ஸ்ரீமாத்ரஸூகருத முடையவனுக்கே இந்த ஸ்ரீபாகவதத்தைக் கேட்க நேருமன்றி மற்றவனுக்கு நேராது. இந்த ஸ்ரீ பாகவத கதையை ஸ்ரீ சுகமுனிவர் பரீக்ஷித்து மஹாராஜனுக்குச் சொல்லத் தொடங்கும்பொழுது தேவதைகள் அம்ருத கும்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவ்விடம் வந்து ஸ்ரீ சுக முனிவரை நமஸ்கரித்து 'மாமுனியே! நாங்கள் தேவா ம்ருதம் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். நீர் இதை வாங்கிக் கொண்டு எங்களுக்கு ஸ்ரீபாகவதகதையாகிற அம்ருதத்தைக் கொடுப்பீராக. இங்ஙனம் நாமிருவரும்மாற்றிக் கொள்வோம். மன்னவனுக்குச் சொல்லும் கதையை நாங்களும் கேட்டு உஜ்ஜீவிக்கின்றோம்' என்றார்கள். அதைக் கேட்டுச் சுகமுனிவர் தனக்குள் 'கதை எங்கே? அம்ருதம் எங்கே? பாலமணிக்கும் சிறந்த ரத்னத்திற்கும் எவ்வளவு பேதம் உண்டோ, பாகவத கதைக்கும் அம்ருதத்திற்கும் அவ்வளவு பேதம் உண்டே. அம்ருதத்திற்காக ஸ்ரீபாகவத கதையைச் சொல்லலாகுமோ' என்று சிந்தித்து தேவதைகளைப் பார்த்துச் சிரித்து அவர்கள் பகவத்பக்தரல்லரென்று தெரிந்துகொண்டே

“உங்களுக்கு ஸ்ரீபாகவதகதையைச் சொல்லமுடியாது, போங்கள்’ என்று மொழிந்துவிட்டார்.) ஆகையால் இந்த ஸ்ரீ பாகவத கதைத் தேவதைகளுக்கும் கிடைப்பத ரிது. இந்த ஸ்ரீ பாகவத கதை கேட்டதனால் பரீக்ஷித்து முன்னவன் மோக்ஷம் அடைந்தமை கண்டு, முன்பு ப்ரஹ்ம தேவன் ஆச்சர்யப்பட்டு ஸத்யலோகத்தில் தராதைக் கட்டி அதில் மோக்ஷ உபாயங்களை யெல்லாம் ஒரு பக் கத்திலும் ஸ்ரீ பாகவதத்தை ஒரு பக்கத்திலும் வைத்து நிறுத்துப் பார்த்தான். அப்பொழுது மற்ற மோக்ஷ உபாயங்களெல்லாம் அஸாங்களாகையால் மிகவும் லே சாரிருந்தன. இந்த ஸ்ரீ பாகவதம் ஸாரமாகையால் எல் லாவற்றிலும் மிகுந்த பளுவுடையதாயிருந்தது. அக்கா லம் அங்குக் கூட்டங்கூட்டமாயிருந்த நிஷிகளெல்லோ ரும் மிகுதியும் வியப்படைந்தார்கள். ஸ்ரீ பகவானே பூமியில் ஸ்ரீ பாகவத சாஸ்த்ரமாக அவதரித்தானென்று நினைத்தார்கள். இந்த ஸ்ரீ பாகவதம், படிக்கினும் படிக்கிற இடத்திலிருந்து கேட்கினும் உடனே மோக்ஷலோ கமாகிய ஸ்ரீவைகுண்டலோகத்தைக் கொடுப்பது. வாரீர் செளனகரே! இந்த ஸ்ரீ பாகவத கதையை ஏழு நாட்க ளில் கேட்பார்களாயின், எப்படிப்பட்டவர்க்கும் மோ க்ஷம் கைகூடும்.(இவ்விஷயத்தை முன்பு பாம தயானக் களாகிய ஸனகாதிகள் நாரதருக்கு மொழிந்தார்கள். அதற்கு முன்னமே நாரதர் நான்முகனிடத்தில் இந்தப் புண்ய கதையைக் கேட்டிருப்பினும், இந்த ¹ ஸப்தாஹ ஸ்ரவணமென்னும் விதியை மாத்ரம் அவருக்கு ஸனகா திகள் உபதேசித்தார்கள்.

ஸௌனகர் சொல்லுகிறார்:— வாரீர் ஸூதரே! நாரதர் உலகத்தில் நடக்கும் யுத்தங்களைப் பார்ப்பதில்

ப்ரீதி யுடையவராகி ஓரிடத்திலும் கிலை நிற்காமல் ஆங்காங்கு ஓடித் திரியுந் தன்மையர், அப்படிப்பட்ட லோகஸஞ்சாரியான நாரதருக்கு இந்த ஸப்தாஹஸ்ராவண விதியின்படி ஸ்ரீ பாகவத கதையைக் கேட்கும்படியான ப்ரீதி எப்படி உண்டாயிற்று? ஸனகாதிதனோடு அவர்க்கு எப்படி ஸமாகமம் நேரிட்டது?

ஸ்ரீ ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—இவ்விஷயத்தில் உமக்கு ஓர் இதிஹாஸம் சொல்லுகிறேன் கேளும். ஸ்ரீ சுகர் சிஷ்யனாகிய என்னிடத்தில் ப்ரீதி கொண்டு ஏகாந்தத்தில் எனக்கு இந்த வருத்தாந்தத்தை மொழிந்தார். முன்பு ஒரு காலத்தில் ஸனகாதி மஹர்ஷிகள் ஸாதுக்களின் ஸஹவாஸத்திற்காக விசாலா நகரத்திற்கு வந்தார்கள். அங்கு நாரதரைக் கண்டு, அவர் வருத்தமுற்று முகம் வாடி நிற்பதை அறிந்து இங்ஙனம் வினவினார்கள். 'வாராய் நாரதனே! நீ ஏன் முகம் வாடப்பெற்றிருக்கின்றனை? நீ சித்தையில் ஆழ்ந்திருக்கின்றனை யேன்? மிக விரைவுடன் எங்குப் போகின்றனை? எங்கிருந்து வருகின்றனை? நீ பணத்தை இழந்தவன்போல் மனவருத்தமுற்றிருக்கின்றனை. ஸம்ஸார ஸங்கங்களை யெல்லாம் துறந்த உனக்கு இந்த அவஸ்தை எங்ஙனம் நேரிட்டது? இது உனக்குத் தகுந்ததன்றோ? இதற்கு என்ன காரணம்? என்றார்கள்.

நாரதர் சொல்லுகிறார்:—நான் பூமி தர்மத்திற்கு உரிய இடமாகையால் மற்ற லோகங்களெல்லாவற்றிலும் மேன்மை யுடையதென்று இந்த பூலோகத்திற்கு வந்தேன். புஷ்கரம் ப்ரயாகம் காசி கோதாவரி ஹரிஷ்வேத்ரம் குருக்ஷேத்ரம் ஸ்ரீரங்கம் ஸேது முதலிய புண்யதீர்த்தங்களில் இங்குமங்கும் திரிந்துகொண்டு எவ்விடத்திலும் மனத்திற்கு ஸந்தோஷம் உண்டாகப் பெற்றிலேன்;

இப்பொழுது இந்த பூலோகம் அதர்மத்திற்கு நண்பனாகிய கலியினால் நிகவும் பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸத்யம் தவம் ஆசாரம் தயை தானம் ஆசிய இவற்றில் எது வாயினும் சிறிதும் புலப்படவில்லை. ஜனங்களெல்லோரும் வயிற்றை நிறைப்பதே முக்யமாகக் கொண்டு பொய் பேசுவதே தன்மையா யிருக்கின்றார்கள். மற்றும் மந்த மறிகளும் மந்த் பாக்யர்களுமாகி தர்மத்தில் சிறிதும் கண் வைக்காமல் பாஷண்டராகவே யிருக்கின்றார்கள். வீடுகள் தோறும் பெண்டிற்களுக்கே ப்ராபுத்வம் நடக்கின்றது. மைத்துனன் புத்தி சொல்லுமிறவனு யிருக்கின்றான். மைத்துனன் சொல்லுவதே ஹிதமாகக்கொண்டு ஜனங்கள் நடக்கின்றார்கள். தந்தை தாய் தம்பி தமையன் இவர்களது வார்த்தையைக் கேட்பவரே இல்லை. ஜனங்கள் பணத்தாசையால் கன்னிகைகளை விக்ரயம் செய்கின்றார்கள். தம்பதிகள் ஒருவரையொருவர் வஞ்சிக்கின்றார்கள். புண்யாஸ்ரமங்களும் புண்ய தீர்த்தங்களும் புண்ய நதிக்களும் துருஷ்கர்களால் கைக்கெட்டி எரிப்பப்பட்டிருக்கின்றன. கோவில்களெல்லாம் துஷ்டர்களால் ஆக்ரமணஞ் செய்யப் பெற்றுப் பெரும்பாலும் பாழடைந்தன. ஒரு யோகியாவது ஒரு ஸித்தனாவது ஒரு ஜ்ஞானியாவது ஒரு நற்கார்யம் செய்பவனாவது புலப்படவில்லை. நன்னடத்தைகளெல்லாம் கலியாகிற காட்டுத் தீயால் பஸ்மம் செய்யப் பெற்றன. தேசங்களெல்லாம் சோற்றை விற்று ஜீவிப்பவ்வா யிருக்கின்றன. ப்ராஹ்மணர்கள் வேதத்தை விற்பனை செய்து ஜீவிக்கின்றார்கள். மடந்தையர் வ்யபிசாரத்தினால் ஜீவிக்கின்றார்கள். இந்தக் கலியில் இப்படிப்பட்ட விபரீதங்களெல்லாம் உண்டாகின்றன. இங்ஙனம் கலியின் தோஷங்களைப் பார்த்துக்கொண்டே பூமிமுழுவதும் திரிபுவனுகி யூக்கிருஷ்ண லீலைகள் நடந்த யமுனாநதியின்

கரைக்குப் போனேன். வாரீர் முனிஸ்ரேஷ்டர்களே ! அங்கு நான் ஒரு ஆச்சர்யம் கண்டேன். அதைச் சொல்லுகிறேன் கேட்பீர்களாக. அங்கு யௌவனப் பருவ முடைய ஓர் பெண்மணி மனவருத்தமுற்று உட்கார்ந்திருந்தாள். அவள் பக்கத்தில் இரண்டு வருத்தர்கள் கீழே படுத்திருந்தார்கள். அவர்கள் மூச்சுவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களேயன்றி ப்ரஜ்ஞை யற்றிருந்தனர். அப்பெண்மணி அவர்க்குச் சுஸ்ருஷை செய்வதும் எழுப்புவதுமாகித் தன் சரீரத்தைப் பாதுகாப்பவர் எவரோனும் கிடைப்பராவென்னும் அபிப்ராயத்தினால் பத்து திக்குக்களையும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள். பல மடந்தையர் மணிகள் அவளுக்கு விசிறிக்கொண்டு அடிக்கடி அவளை ஸமாதானப்படுத்திக்கொண்டிருந்தார்கள். இதை நான் தூரத்தில் கண்டு குதூஹலத்தினால் அப்பெண்மணியின். அருகே சென்றேன். என்னைப் பார்த்தவுடனே அவள் எழுந்து தழதழப்புடன் இங்ஙனம் மொழிந்தாள்.

பெண்மணி சொல்லுகிறாள் :—வாராய் ஸாதா ! ஒரு க்ஷணகாலம் இங்கு நிற்பாயாக. என்னுடைய சிந்தையைப் போக்குவாயாக. உன்னுடைய காட்சி ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் உலகங்களுடைய பாபங்களையெல்லாம் போக்குத் திறமையுடையது; உன் வார்த்தையைக் கேட்டமாத்ரத்தில் பலவகையான துக்கங்களும் தீரும். மிகுந்த பாக்யம் உளதாயின், அப்பொழுதே உன்னுடைய தர்சனம் கிடைக்கும்' என்றாள். அப்பொழுது நான் அவளைப் பார்த்து 'இங்ஙனம் வினவினேன்.

நாரதர் சொல்லுகிறார் :—பெண்ணே ! நீ யார் ? இவர்கள் யாவர் ? இதோ இருக்கின்ற மடந்தையர் யாவர் ? உன்னுடைய துக்கத்திற்குக் காரணம் என் ? இதையெல்லாம் எனக்கு விசதமாக எடுத்துரைப்பாயாக.

பெண்மணி சொல்லுகிறாள் :—நான் பக்தியென்று
 க்யாதி பெற்றவன், இவர்கள் எனது அருமைப் புதல்வர்
 கள். ஜ்ஞானமென்றும் வைராக்யமென்றும் பெயருடைய
 வர். காலயோகத்தினால் சரீரம் சிதிலமாகப் பெற்றனர்.
 இவர்கள் கங்கை முதலிய புண்ய நதிகள் என்னைப் பணி
 யும் பொருட்டு வந்தனர். நான் தேவதைகளால் பணி
 யப்பெற்றவனே. ஆயினும் எனக்கு நன்மை இல்லை.
 தபோதனனே! இப்பொழுது நீ சிந்தையுற்றிருக்கின்
 றனை, நான் என் வருத்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறேன்,
 கேட்பாயாக. என் வருத்தார்தம் மிக விரிவுடையதா
 யிருக்கும். அதைக் கேட்டு மனக்களிப்புறுவாயாக.
 நான் தமிழ் தேசத்தில் பிறந்தவன் ; கர்ணாடக தேசத்
 தில் வளர்ந்தவன் ; மஹாராஷ்டிர தேசத்தில் சிற்சில
 இடத்தில் இருந்து வாஸஞ்செய்தவன் ; குர்ஜரதேசத்
 தில் ஜீர்ணையாயினேன். அந்த குர்ஜரதேசத்தில் பயங்
 கரமான கலியின் பாவுதலால் ஜனங்கள் பாஷண்டர்க
 ளாயினராகையால் என்னை ஆதரிப்பவரில்லாமை மாத்ர
 மேயன்றி என்னைக் குத்திக் குமிக்கி அடித்துத் துரத்தி
 ஞர்கள். அதனால் நான் துரப்பலையாகி எனது புத்ரர்க
 ளான ஜ்ஞான வைராக்யங்களோடு கெடுநாளாய் ஓய்ந்து
 போனேன்; நான் ப்ருந்தாவனம் போய்ச் சேர்ந்தபின்பு
 மீளவும் புதியவன் போல் அழகிய உருவமுடையவனும்
 யெனவனப்பருவம் நிறைந்தவனாமாகி இப்பொழுது அனை
 வரும் நன்கு ஆசைப்படும்படியான ஸௌந்தர்யமுடையவ
 ளாயிருக்கின்றேன். என் புதல்வர்களான இவர்கள்
 இளைப்புற்று இங்குப் படுத்துக் கொண்டு வருந்துகிறார்
 கள். நான் இவ்விடத்தை விட்டு தேசாரந்தரம் போக
 உத்தேசித்திருக்கின்றேன். இந்தப் பிள்ளைகள் கிழத்
 தன்மை அடைந்தார்கள். அதனால் நான் மிகவும் வருத்த

முற்றிருக்கின்றேன். நான் யௌவனப் பருவமுடையவ ளாயிருப்பதென்? இந்தப் புதல்வர்கள் மாதாம் கிழத் தன்மை அடைந்திருப்பதென்? நாங்கள் மூவரும் ஒத்துத் திரியுந்தன்மையர்களாயிருக்க, எங்களுக்கு இப்படி விபரீ தம் வந்ததேன்? உலகத்தில் தாய் கிழத்தன்மை அடைவ தும் புதல்வர் யௌவனப் பருவமுடையராயிருப்பதும் பொருந்தும். தாய் யௌவனத்திலிருப்பதும் புதல்வர் கிழத்தன்மையிலிருப்பதும் எங்கேனும் பொருந்துமா? இதனால் நான் வியப்புற்றவளாகி என்னைப்பற்றி வருந்து கின்றேன். யோகீஸ்வரனே! மிகுந்த மதியுடையவனே! இதற்குக் காரணம் எதுவாயிருக்கும்? சொல்லுவாயாக.

நாரதர்சொல்லுகிறார்:—பாபமற்றவனே! நீசொன்ன தெல்லாம் ஸத்யமே. நான் என்ஜ்ஞானசகஷ-ஸ்ஸினால் தெரிந்து கொண்டேன். ஆயினும் நீ வருந்தவேண்டாம். உனக்கு ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு க்ஷேமம் செய்வான்.

ஸூதர் சொல்லுகிறார்:—அங்ஙனம் அப்பெண்மணி க்கு ஸமாதானம் சொல்லி, இதற்குக் காரணம் எதுவா யிருக்குமென்று தன்மனத்தில் ஆலோசித்து க்ஷணத்தில் தெரிந்துகொண்டு அம்முனிவர் பக்தியைப் பார்த்து இங்ஙனம் மொழிந்தார்.

நாரதர் சொல்லுகிறார்:—பெண்மணீ! சொல்லு கிறேன். ஊக்கத்துடன் கேட்பாயாக. இப்பொழுது கலி யுகம் நடக்கின்றது. அது மிகவும் பயங்கரமாயிருப்பது. அந்தக் கலியினால் ஸதாசாரமும் யோகமார்க்கமும் தவங் களும் பாழாயின. இப்பொழுது ஜனங்கள் ஆஸ்ரபரீக்ரு திகளாகிக் கபடமும் துஷ்டச்செயல்களும் செய்கையே தன்மையராயிருக்கின்றார்கள். இந்தக் கலியில் ஸாதுக்கள் வருந்துகின்றார்கள். துஷ்டர்கள் ஸந்தோஷிக்கிறார்கள். பூமி துஷ்டர்களால் வரவரப் பெரும் பாரமுடையதாயி

ற்று. மங்களமென்பது சிறிதும் புலப்படுகிறதில்லை. இப்பொழுது உன்னையாவது உன்புதல்வர்களுையாவது எவனும் கண்ணெடுத்துப் பார்ப்பவனுமில்லை. ஐனங்கள் ராகாதி தோஷங்களால் கண்டெரியாமல் உன்னை உபேக்ஷிக்கின்றார்கள். ஆகையால் நீ சரீரம் சிதிலமாயிருந்தனை. பிறகு ப்ருந்தாவனம் போய்ச் சேர்ந்தபின்பு மீளவும் புதியவள் போல் யௌவனப்பருவம் நிறைந்தவளாயினே. ப்ருந்தாவனம் புண்யமயமான தேசம். ஆகையால் அவ்விடத்தில் புக்தி நர்த்தனஞ் செய்கின்றது. இந்தப் புதல்வர்களும் அவ்விடம் போய்ச் சேருவார்களாயின் கிழத்தனம் நீங்கி ஸுகப்படுவார்கள். இவர்களுக்கு அங்குப் போகும் சக்தியில்லாமையாலும் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பவரில்லாமையாலும் இங்கு ஆதரிப்பவரில்லாமையாலும் இவர்கள் கிழத்தனம் மாறுகிறுக்கின்றார்கள்.

ஸ்ரீபக்தி சொல்லுகிறார்:—வாராய் முனிவனே! பரீக்ஷித்து மன்னவன் கலியைச் சிக்ஷிக்க முயன்று, அபரிசுத்தமான அந்தக் கலியைக்கொல்லாமல் ஏன் ஸ்தாபித்து விட்டான்? கலி வந்தபின்பு ஸமஸ்த வஸ்துக்களின் ஸாரமும் எங்கோ போய்விட்டதே. அழிக்கப் பார்க்கிலும் அழியாதிருந்த வஸ்துக்களின் மேன்மை யெல்லாம் இந்தப் பாபிஷ்டமான கலியுகம் வந்தபின்பு பாழாய்விட்டதே. தயானுவான பகவானும் இந்த அதர்மத்தை ஏன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான்? எனக்கு இது பெரிய ஸந்தேஹமாயிருக்கின்றது. இதைப் போக்குவாயாக. உன்வார்த்தையைக் கேட்கக் கேட்க எனக்கு ஸுகமாயிருக்கின்றது.

நாரதர் சொல்லுகிறார்:—பெண்ணே! நீ கேட்டதற்குச் சொல்லுகிறேன், கேள். உன் வ்யஸனமெல்லாம் தீரும். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பூமியைத் துறந்து தன்னுடைய

லோகத்திற்குப் போனதினம் தொடங்கி ஸமஸ்த தர்ம ஸாதனங்களையும் அழிக்குந்தன்மையான கலி இவ்விடம் வந்தான். பரீக்ஷித்து மன்னவன் திக்விஜயஞ் செய்யும் போது அவனுக்கு அவன் புலப்பட்டு தினன்போல் அம் மன்னவனைச் சரணம் அடைந்தான். அப்பொழுது அம் மன்னவனும் தனக்குள் 'நான் இந்தக்கலியைக் கொல்லலா காது. மற்ற யுகங்களில் தவம் யோகம் ஸமாதி இவை களாலும் கிடைக்க அரிதான பலன் இந்தக் கலியுகத்தில் பகவானுடைய நாமத்தைச் சொன்ன மாத்ரத்தில் அனை வர்க்கும் கிடைக்கின்றது. பலதோஷங்களுக்கு இடமா யிருப்பினும் கலியிடத்தில் இது பெரியகுணம். ஆகையால் இந்தக்கலியை நாம் வதிக்கலாகாது' என்று ஆலோசித் துக்கொண்டு கலிகாலத்திலுள்ள மனிதர்களின் கேஷமத் திற்காகவே அம்மன்னவன் கலியைக் கொல்லாமல் விட்டு விட்டான். பிறகு கலியின் ப்ரவேசம் உண்டாகி அனைவரும் பாபகர்மங்களை ஆசரிக்க, இப்பொழுது எல்லா இடங் களிலும் வஸ்துக்களின் ஸாரம் போய்விட்டது. வஸ்துக் களெல்லாம் தோலுரித்த விதைகள் போல் பயன்படாத வையாயின. ப்ராஹ்மணர்கள் அற்பந்ரவயத்திற்கு ஆசைப் பட்டு வீடுகள் தோறும் நுழைந்து ஒவ்வொரு ஜனத்தையு ம் குறித்து பகவானுடைய கதையச்சொல்லத் தொடங் கினார்கள். ஆதலால் பகவத் கதையின் மேன்மை பாழாய் விட்டது. ஜனங்களெல்லோரும் நாஸ்திகராகி மிகவும் பயங்கரமான பாபகர்மங்களைச் செய்துகொண்டு தாம் ரௌரவாதிகரங்களே ... டிவங்கொண்டு வந்தாற்போல் பயங்கரமானார்கள். இப்பொழுது புண்யதீர்த்தங்களில் அவர்களே வாஸஞ்செய்கின்றார்களாகையால் புண்யதீர்த்தங்களின் மஹிமையும் ஒழிந்தது. காமம் கோபம் லோபம் இவைகளால் மனக்கலக்கமுற்றவர்களும் அப்படியே தவஞ்

செய்யத் தொடங்குகிறார்களாகையால் தவத்தின் மஹிமையும் போயிற்று. (முனத்தை அடக்கிவெல்லாமையாலும் பணத்தாசையாலும்பாஷிண்ட ஸஹவாஸத்தினாலும்சாஸ்த்ரங்களை அப்யஸிக்காமையாலும் த்யானயோகத்தின் பலனும் போயிற்று.) பண்டிதர்கள் கடாக்கள் போல் பார்மையோடு படுத்து க்ரீடிப்பவராகிப் பிள்ளைகளைப் பெறுவதில் வல்லராயிருக்கின்றார்களேயன்றி மோக்ஷத்தை ஸாதிப்பதில் வல்லராயில்லை. அதில் முயற்சி கொள்ளாமலே கேவலம் பசுக்கள் போல் ஆஹார நித்ரா பய மைதுனங்களேபொழுது போக்காயிருக்கின்றார்கள். வைஷ்ணவத்வமென்பது எங்கிருக்கின்றது? போயிற்று. வைஷ்ணவஸம்ப்ரதாயமே பாழாய்விட்டது. இடங்கள் தோறும் இங்ஙனமே வஸ்துக்களின் ஸாரம் பாழாய்விட்டது. இது கலியுகத்தின் தர்மம். இதற்காக யாரை நாம் தூஷிக்கலாகும்? ஆனதுபற்றியே ஈஸ்வரன் அருகிலிருந்தும் இதை யெல்லாம் பொறுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான்.

ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் நாரதர் மொழிந்த வசனத்தைக் கேட்டு பக்தி மிகவும் வியப்புற்று மீளவும் நாரதரைப் பார்த்து மொழிந்தனன். அதையும் சொல்லுகிறேன், கேள்.

பக்தி சொல்லுகிறான்:—வாராய் தேவரிஷியே! நீ பெரும்பாக்ய முடையவன். நீ என் பாக்யத்தினால் எனக்கு நேரப்பட்டனை. ஸரதுக்களின் தர்சனம் ஸமஸ்த ஸித்திகளையும் கொடுக்கும். ப்ரஹ்மாதன் உன்வார்த்தையைக் கேட்டு மாயையை வென்றான். த்ருவன் உனது அனுக்ரஹத்தினால் ஸாய்வதபதம் பெற்றான். நீ ப்ரஹ்மாவின்புதல்வனல்லவா. ■ ஸமஸ்தக்ஷேமங்களுக்கும் இருப்பிடம். ஆகையால் உனக்கு நமஸ்காரம்' என்று பக்தி நாரதரை நமஸ்கரித்தான்.

காராதர் மீளவும் பக்தியைப் பார்த்துச் சொல்லு
 கிறார்:—பெண்ணே! நீ ஏன் வீணுக்கு வருந்துகின்றனை?
 ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாதாரசிந்தங்களை நினைப்பாயாக?
 உன் துக்கம் பறந்துபோம். முன்பு கௌரவர்களால் நேர்
 ந்த ஆபத்தினின்று இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் த்ரௌபதியைப்
 பாதுகாத்தானல்லவா. பக்தி! நீ அவனுக்கு மிகவும்
 ப்ரியமானவள். எப்பொழுதும் உன்னை அவன் ப்ராணன்
 களைக்காட்டிலும் மேலாக பாவித்துக் கொண்டிருக்கின்
 றான். நீ அழைப்பாயாயின், மிக நீசர்களுடைய வீடு
 களுக்கும் அவன் வருவான். மற்ற யுகங்களில் ஜ்ஞான வை
 ராக்யங்கள் இருந்தால் தான் மோக்ஷம் உண்டாகும். கலி
 யுகத்தில் அந்த நிர்ப்பந்தமில்லை. பக்தி ஒன்றிருக்குமா
 யின், அதுவே பரப்ரஹ்ம ஸாயுஜ்யத்தை (மோக்ஷத்தை)
 விளைத்துவிடும். இங்ஙனம் நிச்சயித்தே ஸச்சிதானந்தஸ்வ
 ரூபஞ்சிய அந்தப் பாம்புருஷன் உன்னை இவ்வுலகத்தில்
 படைத்தான். ஓசுக்கால் நீ கைகடப்பிக் கொண்டு 'நான்
 செய்யவேண்டிய கார்யம் என்' என்று கேட்டதற்கு அம்
 மஹானுபாவன் 'என் பக்தர்களைப் போஷித்து ஈடேற்று
 வாய்' என்று உனக்கு ஆஜ்ஞாபித்தான். நீயும் அப்படி
 யே ஆகட்டுமென்று அதை அங்கீகரித்தனை. அதற்கு
 மேல் பகவான் உன்னிடத்தில் மிகவும் அனுக்ரஹம்
 கொண்டு அந்தக் கார்யம் நிறைவேறும் பொருட்டு உன
 க்கு முக்தியை தாஸியாகவும் (வேலைக்காரியாகவும்) இந்த
 ஜ்ஞான, வைராக்யங்களைப் புதல்வர்களாகவும் ஏற்படுத்தி
 னான். வாராய் மங்களஸ்வபாவமுடையவளே! நீ உன்னை
 வைகுண்டலோகத்தில் கிஜஸ்வரூபத்துடன் போஷித்துக்
 கொண்டிருக்கின்றனை. பூமியில் பக்தியைப் பரவச்செய்யும்
 பொருட்டு, சாயாரூபத்துடன் முக்தியோடும் ஜ்ஞான
 வைராக்யங்களோடும் இந்த பூலோகத்திற்கு வந்தனை.

நீ க்ருத த்ரேதா த்வாபர யுகங்களில் ஸமஸ்த பூமண்ட லத்திலும் நிறைந்து மஹாநந்தத்துடன் வாழ்க்திருந் தனை, கலியுகம் வந்தவுடனே பாஷண்டர்கள் தலையெடுத்தப் பீடிக்கையில், உன் தாஸியாகிய முக்தி அந்தப் பாஷண்டர்களாகிற வ்யாதியால் வருந்தி ஸ்நேகதையை அடைந்தனர், அது கண்டு நீ வைகுண்டலோகம் போகும்படி ஆஜ்ஞாபிக்கையில், அவளும் உனது ஆஜ்ஞையின்படி வைகுண்டலோகம் போய்ச் சேர்ந்தாள். அங்க முக்தி நீ நினைத்த ஸ்நேகத்தில் வருவதும் உடனே புறப் பட்டுப் போவது மாயிருக்கின்றன. ஜ்ஞான வைராக்யங் களென்கிற இவ்விருவரையும் உனக்குப் புத்ரர்களாகக் கொண்டு உன் பங்கத்திலேயே வைத்துப் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றனை. கலியுகத்தில் இவர்களை ஆதரியா திருப்பதுமாத்ரமேயன்றி அனைவரும் உபேக்ஷித்து வருகையால் இந்த உன் புதல்வர்கள் ஜீர்ணதசையை அடைந்து உத்ஸாஹமற்றிருக்கின்றனர். ஆயினும் நீ இதற்காகச் சிந்திக்கவேண்டாம். நான் இதற்குத் தகுந்த உபாயம் சிந்தித்துச் சொல்லுகிறேன். வாராய் அழகிய முக முடையவளே! கலியுகத்திற்கு ஈடானயுகம் மற்றொன்றும் இல்லை. அத்தகைய கலியுகத்தில் உன்னை நான் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் வீடுகளிலுள்ள ஒவ்வொரு ப்ராணிகவிடத்திலும் ஸ்தாபிதஞ் செய்கிறேன், காண்பாய். இதர தர்மங்களை யெல்லாம் அழித்து மஹாத்ஸவங்களை முன்வரச் செய்து உன்னை உலகமெங்கும் நிரம்பச்செய்யேனாயின், அப்பொழுது ஹரிதாஸனல்லேன். பெண்மணீ! என் வல்லமையைக் காண்பாய். உன்னை ஆதரிப்பவரோடு ஸம்பந்த முடையவர் எவரெவர் உளரோ, அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பாபிஷ்டராயினும் பயமின்றி ஸூக்ருஷ்ணனுடைய வாஸஸ்தானமாகிய பரமபதம் போய்ச் சேருவார்கள். ப்ரீதி

ஸ்வருபையான பக்தி எவருடைய மனத்தில் எப்பொழுதும் மாறுதிருக்குமோ, கிரீமலசரீரர்களான அவர்கள் ஸ்வப்னத்திலுங்கூட யமனைப் பார்க்கமாட்டார்கள். பூதம் ப்ரேதம் பிசாசம் ராக்ஷஸன் அஸுரன் இவர் முதலிய எவரேனும் பகவானிடத்தில் பக்தி நிறைந்த மனமுடையோர்களைத் தீண்ட வல்லராகமாட்டார்கள். ஸ்ரீபகவானைத் தவங்களாலாவது வேதாத்யயனங்களாலாவது ஜ்ஞானத்தினாலாவது கர்மத்தினாலாவது ஸாதிக்க முடியாது. பக்தியால் மாத்ரமே ஸாதிக்க முடியும். இவ்விஷயத்தில் கோபஸ்த்ரீகளை நிதர்சனமாகக் காணலாம், மற்றபுகங்களில் மனுஷ்யர்கள் அனேகமாயிரம் ஜன்மங்களெடுத்ததற் பின்னே, அவர்க்கு பக்தியிடத்தில் ப்ரீதி உண்டாகும். கலிகாலத்தில் அந்த வருத்தம் இல்லை. முதலே பிடித்தே பக்தி உண்டாகும். கலியில் பக்தியே முக்யம். பக்தி மாத்ரத்தினால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் எதிரே வந்து சிற்பான், பக்திக்கு த்ரோஹஞ் செய்பவர் மூவுலகங்களிலும் துக்கம் அடைவார்களேயன்றி ஸுகம் பெறமாட்டார்கள். முன்பு தூர்வாஸமுனிவர் பக்தியை சிந்தித்தமையால் துக்கம் அடைந்தார். வ்ரதங்களும் புண்ய தீர்த்த ஸ்னானங்களும் அஷ்டாங்க யோகங்களும் ஜ்ஞானயோகமும் மற்றுமுள்ள நல்வருத்தார்த்தங்களும் வேண்டியதில்லை. இக்காலத்தில் பக்தியென்றே மோக்ஷங்கொடுக்கும்.

ஸூதர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் நாரதர் நிர்ணயித்துச் சொன்ன வசனத்தைக் கேட்டு அந்த பக்தியானவன் ஸந்தோஷத்தினால் ஸமஸ்த அங்கங்களும் புஷ்டியடையப்பெற்று அம்முனிவரைக் குறித்து இங்ஙனம் மொழிந்தான்.

பக்தி சொல்லுகிறான்:—வாராய் நாரதனே! நீ மிகுந்தபாக்யமுடையவன், உனக்கு என்னிடத்தில் ப்ரீதி

அழியாதிருக்கின்றது. நான் உன்னை எப்பொழுதும் விட மாட்டேன். எப்பொழுதும் உன் மனத்தில் மாறாதிருப்பேன். நீ தயாளுவாகையால் என் வருத்தத்தை ஒரு ஷுணத்தில் போக்கினை. இந்த என் புதல்வர்கள் ப்ரஜை தவறியிருக்கின்றனர். இவர்களைச் சீக்ரம் ப்ரஜை தெளியச் செய்து எழுப்புவாயாக.

ஸூதர் சொல்லுகிறார்:—நாரதர் அந்த பக்தியின் வசனத்தைக் கேட்டு மிகவும் காருண்யத்தை அடைந்தார் (மன இரக்கம் உண்டாகப்பெற்றார்). உடனே அந்த ஜ்ஞான வைராக்யங்களைக் கையால் தட்டி எழுப்பத் தொடங்கினார். அம்முனிவர் அந்த ஜ்ஞான வைராக்யங்களுடைய காது ஸமீபத்தில் முகத்தை வைத்துக்கொண்டு ‘ஓ ஜ்ஞானமே! சீக்ரம் எழுந்திருப்பாய். கண் விழித்துக் கொள்வாய். வைராக்யமே! சீக்ரம் எழுந்திருப்பாய். கண் விழித்துக்கொள்வாய்’ என்று உரக்கச் சொல்லி எழுப்பினார். அவர் மீளவும் வேதகோஷங்களையும் வேதாந்த கோஷங்களையும் செய்து அடிக்கடி பாட்டுக்களையும் பாடி பலாத்காரமாக எழுப்புகையில், மிக வருத்தத்துடன் அவர்கள் விழித்துக்கொண்டு எழுந்தார்கள். எழுந்திருந்தும் அவ்விருவரும் கண் திறந்து பாராமல் கொட்டாவி விடுவதும் சேரம்பல் முறிப்பதுமாகி மீளவும் உலர்ந்த காஷ்டம்போல் பூமியில் விழுந்தார்கள். அவர்கள் பசியினால் இளைத்து மீளவும் உறங்க விரும்பிப் படுத்தமைகண்டு ‘இதற்கு நான் என் செய்யலாம்?’ இந்தத் தூக்கம் எங்ஙனம் கழியும்? இந்தக்கிழத்தனம் எங்ஙனம் மாறும்?’ என்று சிந்துத்துக்கொண்டு கோவிந்தனை மனத்தில் நினைத்தார். அப்பொழுது ஆகாசத்தில் இங்ஙனம் ஓர் அசரீரி வார்த்தை உண்டாயிற்று. ‘நிஷீ! வருந்தவேண்டாம். உன் ப்ரயத்னம் ஸபலமாம். ஸந்தேஹமில்லை.

தேவர்ஷீ! ஆனால் நீ இதற்காக ஒரு நற்கார்யம் செய்ய வேண்டும், அந்த நற்கார்யந்தான் யாதெனில், நற்செயல் களைச்செய்கையே பூஷணமாகவுடைய ஸாதுக்களை அடுத்ததுக் கேட்பாயாயின், அவர்கள் அந்த நற்கார்யம் இன்னதென்று உனக்கு மொழிவார்கள். அவர்கள் சொல்லு வதை அப்படியே நீ செய்வாயாயின், இவர்களுடைய உறக்கமும் கிழத்தனமும் ஒரு ஊணத்தில் பறந்துபோம். இவர்கள் உறக்கமும் கிழத்தனமும் தீர்த்து எழுந்திருக்கையில் பக்தி எங்கும்தடையின்றி கிரம்பப்பாவிநிற்பான்', இங்ஙனம் ஆகாசவாணி உண்டாயிற்று. அது எல்லோர்க்கும் ஸ்பஷ்டமாகச் செவிப்பட்டது. இதென்ன நற்கார்யமோ தெரியவில்லையேயென்று நாரதர் வியப்புற்றார். மீளவும் அம்முனிவர் தன் மனத்தில் 'இந்த ஆகாசவாணியும் மறைத்து மொழிந்ததேயன்றி ஸ்பஷ்டமாக மொழியவில்லையே. அந்தக் கார்யம் எதுவோ தெரியவில்லையே. இந்த நற்கார்யத்தைச் சொல்லும்படியான ஸாதுக்கள் என்கே இருக்கின்றார்களோ? இதற்கு நான் என்செய்யவேண்டுமோ தெரியவில்லையே' என்று சிந்தித்தார். பிறகு அங்கேயே அவர்களை நிறுத்திவிட்டு அம்முனிவர் புறப்பட்டுப் புண்ய தீர்த்தங்கள் தோறும் சென்று ஆங்காங்கு வழியி லுள்ள முனிவர்களுக்கு அந்த வருத்தாந்தத்தை மொழிந்து அந்த நற்கார்யம் எதுவாயிருக்குமென்று வினவிக்கொண்டே சென்றார். அவர்களெல்லோரும் அந்த வருத்தாந்தத்தைக் கேட்கிறார்களேயன்றி அந்த நற்கார்யம் இன்னதென்று நிச்சயித்துச் சொல்லுவார் எவரும் அகப்படவில்லை. சிலர் இது அஸாத்யமென்றார்கள். சிலர் இது அறியமுடியாதென்றார்கள். சிலர் ஒன்றுமே பேசாதிருந்தார்கள். சிலர் அந்த வருத்தாந்தத்தைக் கேட்டு மறுமொழி கூற முடியாமல் ஓடிப்

போனார்கள். மூன்று லோகங்களிலும் இந்த வருத்தாத் தம் நிரம்பி 'இதென்ன ஆச்சர்யம்? வேதவேதாந்த கோஷங்களாலும் கீதாபாடங்களாலும் பக்தியும் ஜ்ஞான வைராக்யங்களும் எழுந்திருக்கவில்லையென்றால், இனி மற்றேருபாயம் என்னிருக்கின்றது?' என்று ஜனங்கள் ஒரு வர்க்கொருவர் காதோடு சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்கள். ரிஷிகளும் கூட்டங் கூட்டமாயிருந்து 'மஹாயோகியாகிய நாரதனுக்கும் தெரியாத விஷயத்தை மற்ற மனிதர்கள் எங்ஙனம் அறிந்து சொல்லப்போகிறார்கள்' என்று நிச்சயித்து மொழிந்தார்கள். அப்பால் அம்முனிவர் மனக் கவலையுடன் பதரிகாஸ்ரமத்திற்கு வந்து 'நான் இவ்விடத்தில் இவ்விஷயம் ஏற்படுவதற்காகத் தவம் செய்யலாமே' என்று ஆலோசித்து நிச்சயித்துக்கொண்டிருக்க, அவ்வளவில் ஸனகாதி முனிஸ்வரர்கள் எதிரே வந்திருக்கக் கண்டு அவர்களைப் பார்த்து இங்ஙனம் மொழிந்தார்:— 'இப்பொழுது என் பாக்யத்தினால் நீங்கள் எனக்குப் புலப்பட்டீர்கள். குமாரர்களே! என்மீது க்ருபை செய்து நான் கேட்பதை மொழிவீர்களாக. நீங்களெல்லோரும் மஹா யோகிகள்; மிகவும் புத்திசாலிகள்; பல சாஸ்த்ரங்களையும் கற்றறிந்தவர்; நீங்கள் எப்பொழுதும் ஐந்து துடையவர்; முதன்மையான மரீசி முதலியவர்களுக்கும் முன்னமே உண்டானவர், நீங்கள் எப்பொழுதும் வைகுண்டத்திலேயே வாஸஞ் செய்பவர், பகவத் கீர்த்தனத்தில் மிகவும் ஊக்கமுடையவர். உங்கள் முகத்தில் 'ஸ்ரீ ஹரியே சரணம்' என்னும் வார்த்தை எப்பொழுதும் மாறாதிருக்கும். ஆகையால் காலத்தினால் வரக்கூடிய கிழத்தனம் உங்களை பாதிக்கிறதில்லை. நீங்கள் முன்பு புருவ நெரிப்பு மாத்ரத்தினால் வைகுண்டத்திலுள்ள த்வாநுபாலகர்களை பூமியில் விழத்தன்வினீர்கள், மீளவும்

அவர்கள் உங்கள் கருணையாலேயே தமது பதம்பெற்றார்கள். ஆ! என் பாக்யமஹிமையால் உங்கள் தர்சனம் இப்பொழுது எனக்குக் கிடைத்தது. நீங்கள் தயாளுக்களாகையால் தினனாகிய என்னிடத்தில் அனுக்ரஹம் செய்ய வேண்டும், அசரீரவாக்கு இங்ஙனம் மொழிந்தது. அந்த நற்கார்யமாவது யாது? அதை எங்ஙனம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும்? இதை எனக்கு ஸவிஸ்தரமாகச் சொல்லவேண்டும், பக்திக்கும் ஜ்ஞான வைராக்யங்களுக்கும் எவ்வகையால் ஸுகம் உண்டாகக்கூடும்? அந்த ஜ்ஞான பக்தி வைராக்யங்கள் மூன்றையும் ஸமஸ்த வர்ணங்களிலும் ப்ரீதியுடன் ப்ரயத்னப்பட்டுநிலைநிறுத்தவேண்டும். இதற்கு உரிய உபாயத்தை மொழிவீர்களாக' என்றார்.

ஸனகாதிகள் சொல்லுகிறார்கள் :—வாராய் தேவரிஷீ! நாரதனே! நீ சிந்திக்கவேண்டாம், நீ ஸந்தோஷம் அடைவாயாக. நீ சொன்ன விஷயத்தில் ஸுகமாக ஸாதிக்கக்கூடிய உபாயம் முன்னமே ஏற்பட்டிருக்கின்றது. வாராய் நாரதனே! நீ மிகுந்த பாக்ய முடையவன், நீ வைராக்யமுடையவர்களில் சிறந்தவன், நீ க்ருஷ்ணனுடைய தாஸர்களில் தலைவன், நீ யோகிகளுக்கு ஸூர்யன் போன்றவன், நீ இங்ஙனம் பக்தியின் அபிவ்ருத்திக்காக ப்ரயத்னப்படுவது ஓராச்சர்யமன்று. க்ருஷ்ணதாஸனாகிய நீ பக்தியை நிலைநிறுத்தப் பார்ப்பது உனக்குத் தகுந்ததே. ரிஷிகள் பலரும் பலவகையான மார்க்கங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அவையெல்லாம் ஸ்ரமஸாத்யங்களே; பெரும்பாலும் ஸ்வர்க்கமாகிற பலனையே விளைப்பவை. வைகுண்டமென்று கூறப்படுவதான பரமபதத்தை ஸாதித்துக்கொடுக்கும் வழி ஒன்றுண்டு. அதை மறைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்களேயன்றி, மற்றவழிகளைப்போல் வெளியிடவில்லை. அதை உபதேசிக்கும் புருஷன் ஆனேக

மாய் பாக்யத்தினால் கிடைக்கவேண்டுமேயன்றி ஸாதா ரணமாய்க் கிடைப்பவனல்லன். ஆகாசவாணி முன்பு உனக்கு நற்கார்யமென்று எதை மொழிந்ததோ, அதைச் சொல்லுகிறோம்; அதை மனவூக்கமுடையவனாகத் தெளிந்தமதியுடன் கேட்பாயாக, உலகத்தில் யாகங்களென்றும் தவங்களென்றும் யோகங்களென்றும் வேதாத்யயானங்களென்றும் பல யஜ்ஞங்கள் உண்டு. அவற்றைக் காட்டிலும் ஜ்ஞானயஜ்ஞமே மேலானதென்று பண்டிதர்களால் புகழப்பட்டு வருகின்றது. இந்த ஜ்ஞானயஜ்ஞமாவது முன்பு சுகாதிமஹர்ஷிகளால் மொழியப் பெற்ற ஸ்ரீபாகவதகதா ப்ராஸங்கமேயாம். பக்தி ஜ்ஞான வைராக்யங்களுக்கு அந்த பாகவதகதா ப்ராஸங்கத்தின் கோஷத்தினால் பெரிய வலிவு உண்டாகும். இந்த பாகவதகோஷத்தினால் ஜ்ஞானம் வைராக்யம் ஆகிய இவ்விருவரின் வருத்தம் நீங்கும். பக்திக்கும் மேன்மேலும் ஸுகம் உண்டாகும். ஸ்ரீபாகவதத்தின் த்வனி உண்டான மாத்ரத்தில் ஸிம்ஹத்தின் த்வனியைக் கேட்ட செந்நாய்கள் போல், இந்தக் கவிதோஷங்களெல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் பறந்தோடும். பிறகு பக்தி, ஜ்ஞான வைராக்யங்களுடன் கலந்து ப்ரீதியை வளர்த்திக் கொண்டு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு ஜனத்தினிடத்திலும் விளையாடலுற்றிருக்கும்.

நாரதர் சொல்லுகிறார் :—வாரீர் மஹானுபாவர்களே! வேத வேதாந்த கோஷங்கள் செய்யிலும் கீதையை ஓயாமல் படிக்கிலும் பக்தி ஜ்ஞான வைராக்யங்கள் எழுந்திருக்கவில்லையென்றால், ஸ்ரீ பாகவதகதா ப்ராஸங்கத்தின் த்வனியால் மாத்ரம் அவைகள் எங்ஙனம் எழுந்திருக்கப் போகின்றன? அந்த பாகவதத்தின் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களிலும் ஒவ்வொரு பதங்களிலும்

வேதத்தின்பொருள்களே அடக்கஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவன்றி வேறொரு விசேஷமும் இல்லையே. ஆகையால் வேத வேதாந்த கோஷங்களும் உபயோகப்படாத இடத்தில் ஸ்ரீபாகவதம் மாத்ரம் எங்ஙனம் உபயோகப்படும்? எனக்குப் பெரிய ஸந்தேஹமாயிருக்கின்றது. இதைப் போக்குவீர்களாக. நீங்கள் சரணம் அடைந்தவரிடத்தில் மிகவும் 'ப்ரீதியுடையவரல்லவா. ஆகையால், நான் உங்களைச் சரணம் அடைந்தேன். என்விஷயத்தில் விலம்பம் செய்யாமல் என் ஸந்தேஹத்தைத் தீர்ப்பீர்களாக.

குமாரர்கள் சொல்லுகிறார்கள் :—வாராய் நாரதனே! வேதவேதாந்தங்களின் ஸாரங்களால் ஸ்ரீபாகவதத்தை உண்டானது. ஆகையால் அந்த வேத வேதாந்தங்களைக் காட்டிலும் மிகவும் மேன்மையுற்றது. ஆனது பற்றியே இதனால் விளையும் பலனும் சிறப்புற்றதாயிருக்கும். ஒருவஸ்துவில் அடிமுதற்கொண்டு நுனிவரையில் ரஸம் இருப்பினும் அது அவ்வளவு ருசிக்காது. அந்த ரஸத்தை மாத்ரம் ஒன்று சேர்த்துத் தனியே எடுக்கில் அது அனைவர்க்கும் மிக மனோஹரமாயிருக்கும். அது எப்படியென்னில், பாலில் நெய் இருப்பினும், அந்தப் பாலை உட்கொள்ளும் பொழுது நெய்யை உட்கொள்ளும் ருசி உண்டாகாது. அந்த நெய்யையே தனியாக எடுக்கில் அது தேவதைகளுக்கும் ப்ரியமாயிருக்கும். கரும்பில் அடிமுதல் நுனிவரையில் சர்க்கரை வ்யாபித்திருக்கின்றது. அதைத் தனியே யெடுத்தால் தான் அது மிகவும் ருசிக்கிடமாயிருக்கும். அங்ஙனமே வேத வேதாந்தங்களில் ஸாராம்சங்கள் இருப்பினும் அவற்றை ஸுகமாக அறிந்து உஜ்ஜீவிக்க முடியாது. அந்த ஸாரங்களை யெல்லாம் தனியே எடுத்து இயற்றப்பெற்ற ஸ்ரீபாகவதவதமோ என்றால் அனைவரும் ஸுகமாக அறிந்து உஜ்ஜீவிக்கும்

படியிருக்கும். ஆகையால் வேத வேதாந்தங்களைக்காட்டிலும் ஸ்ரீபாகவதகதை மேன்மையுடையது. ஸ்ரீபாகவதமென்னும் புராணம் ப்ரஹ்மாவால் இயற்றப்பெற்றது. ஸாக்ஷாத் ப்ரஹ்மமே இங்ஙனம் ஓர் வடிவங்கொண்டதோ என்னும்படி பகவானுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளைப்பெல்லாம் தெளிவாக அமையப்பெற்றிருக்கும். ஜ்ஞான பக்தி வைராக்யங்களை நிலைநிறுத்தும்பொருட்டே இது வெளியிடப்பட்டது. வேத வேதாந்தங்களை நன்றாக உணர்ந்தவனும் ஸ்ரீபாகவத கதையை இயற்றினவனுமாகிய வேத வ்யாஸமஹர்ஷி மனஸ் ஸந்தஷ்டியில்லாமல் அதற்குக் காரணம் இன்னதென்று தெரியாமல் அஜ்ஞான ஸாகரத்தில் மூழ்கிப் பரிதபித்து மோஹித்திருக்கையில், நான்கு ஸ்லோகங்களாய்ச் சுருக்கமாயிருந்த இந்த ஸ்ரீபாகவதத்தை அவனுக்கு நீ உபதேசித்தனை. அதைக் கேட்டவுடனே அந்த வ்யாஸனும் பாதைகளெல்லாம் தீர்ந்து ஸந்தோஷம் அடைந்தான். அப்படிப்பட்ட இந்த பாகவதத்தைப் பற்றி நீ ஏன் இங்ஙனம் ஆச்சர்யப்பட்டு ஸந்தேஹத்துடன் வினவுகின்றனை? ஸ்ரீபாகவதத்தைக் கேட்டமாதரத்தில் துக்கசோகங்களெல்லாம் போமென்பதை நீ மறந்துவிட்டனையோ?

இங்ஙனம் ஸனகாதிகள் மொழிந்ததைக் கேட்டு காரதர் ஸந்தோஷம் அடைந்து, அவர்களை நமஸ்கரித்துக் கொண்டாடி, மீளவும் வினவினார். 'வாரீர் மஹானுபாவர்களே! இந்த பாகவத கதா ப்ரவசனமாகிற ஜ்ஞானயஜ்ஞத்தை நான் நடத்தவேண்டுமென்று விரும்புகின்றேன். இந்த பாகவத கதை எவ்வளவிற்குக்கின்றது? இதை எத்தனை நாட்களில் சொல்லமுடியும்? அதை நடத்தவேண்டிய ப்ரகாரம் யானா? அதை எவ்விடத்தில் நடத்தலாம்? இதையெல்லாம் எனக்குச் சொல்லவேண்டும்' என்றார்.

ஸனகாதிகள் சொல்லுகிறார்கள்:—வாராய் நாரதனே! கங்கையின் கரையில் ஆரந்தமென்னும் பேருடைய ஓர் இடம் இருக்கின்றது. அது மிகவும் அழகாகி ஏகாந்தமாயிருப்பதாகையால் அங்கு தேவதைகளும் ஸித்தர்களும் ரிஷிகளும் நிறைந்திருப்பார்கள். அங்குள்ள ப்ராணி களுக்கு மனத்தில் வைரமே உண்டாகிற்றதில்லை. அவ்விடத்தில் இந்த ஸ்ரீபாகவத கதா ப்ராஸங்கமாகிற ஜ்ஞான யஜ்ஞம் நடத்துவது யுக்தமாயிருக்கின்றது. நீ ஒரு ப்ரயத்னமும் செய்யாமல் அனாயாஸமாய் நடக்கும். ஜீர்ணமான ஜ்ஞான வைராக்யங்களை அழைத்துக்கொண்டு பக்தியும் அவ்விடம் வந்து சேரும். ஏனென்னில், எவ்விடத்தில் ஸ்ரீபாகவத கதா ப்ராஸங்கம் நடக்குமோ, அவ்விடத்தில் ஜ்ஞான பக்தி வைராக்யங்கள் அவச்யம் வந்து சேரும். அம்முன்றும் அந்தக் கதையின் சப்தத்தைக் கேட்டமாத்ரத்தில் யௌவனப்பருவம் அமையப்பெறும்.

ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் மொழிந்து ஸனகாதிகளும் ஸ்ரீபாகவத கதையைக் கேட்கும்பொருட்டு நாரதருடன் கங்காத்வாரம் போய்ச்சேர்ந்தார்கள். இவர்கள் அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தவுடனே இந்த வருத்தாந்தம் தெரிந்து ஸமஸ்த லோகங்களிலும் பெருங்கோலாஹலம் உண்டாயிற்று. கதையைக் கேட்கவேண்டிய குதூஹலத்தினால் வைஷ்ணவர்களான தேவதைகளும் ரிஷிகளும் மனிதர்களும் அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தார்கள். வேத வேதாந்தங்களும் மந்த்ர தந்த்ரங்களும் பதினேழு புராணங்களும் ஆறு சாஸ்த்ரங்களும் கங்காதி புண்ய நதிகளும் ஸமஸ்தமான புண்ய ஷேத்ரங்களும் புண்ய வனங்களும் மனுஷ்ய உருவத்துடன் அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தன. அவர்களெல்லோர்க்கும் நாரதர் மேலான ஆஸனம் அளித்து கௌரவித்தார். வந்தவர்களுள்ளோ

ரும் ஸனகாதிகளை தண்டனிட்டு நின்றார்கள். ஸனகாதி
களும் மற்றுமுள்ள முக்யமானவர்களும் முன்பாகத்தில்
உட்கார்த்தார்கள். அவர்களுக்கெதிரே நாரதரும் உட்கா
ர்த்தார். ஒரு பக்கத்தில் தேவதைகளும், ஒரு பக்கத்தில்
வேத வேதாந்தாதி சாஸ்த்ரங்களும், ஒரு பக்கத்தில்
புண்ய தீர்த்தங்களும், ஒரு பக்கத்தில் பெண்டிர்களு
மாக உட்கார்த்தார்கள். ஜயசப்தமும் கமஸ் ஸப்தமும்
சங்கம் பேரி முதலிய வரத்யங்களின் கோஷமும் கலந்து
பெரு முழக்கமாயிருந்தது. புஷ்பங்களும் பெரிகளும்
அக்ஷதைகளும் இறைக்கப்பெற்றிருந்தன. சில தேவதை
கள் ஆகாயத்தில் விமானங்களில் வீற்றிருந்து அந்த
ஸபையின்மேல் கல்பவ்ருக்ஷத்தின் புஷ்பங்களை இறைத்
தார்கள். இங்ஙனம் எல்லோரும் மனஆக்கத்துடன் உட்
கார்த்தபின்பு நாரதரைக் குறித்து ஸனகாதிகள் ஸ்ரீபாக
வத கதையைச் சொல்லத் தொடங்கினார்கள்.

ஸனகாதிகள் சொல்லுகிறார்கள்:—வாராய் நாரதனே!
சுகமுனிவரால் வெளியிடப்பெற்ற ஸ்ரீபாகவத ஸாஸ்த்ரத்
தின் மஹிமையைச் சொல்லுகிறோம், கேட்பாயாக.
இதைக் கேட்ட மாத்ரத்தில் மோக்ஷம் கைமேலிருக்கும்.
ஸ்ரீபாகவத கதையை எப்பொழுதும் பாராயணம் செய்ய
வேண்டும். இந்தக் கதையைக் கேட்ட மாத்ரத்தில் ஸ்ரீபாக
வான் மனத்தில் ஸங்கிதானம் செய்வான். இது பதினொண்
னாயிரம் கார்த்தங்களுடையது; பன்னிரண்டு ஸ்கந்தங்கள்
அடங்கியது; பரீக்ஷித்துக்கும் சுகமுனிவர்க்கும் நடந்த
ஸம்வாதமாயிருக்கும். அதைச் சொல்லுகிறோம். கேள்,
இந்த பாகவதத்தைக் கேளாதவரையிலுமே ஆத்மா ஸம்
ஸாரத்தில் வருத்தப்படுவான்; இதைக் கேட்டவுடனே
ஸம்ஸார ச்ரமங்களெல்லாம் தீரப்பெறுவான். பல சாஸ்த்
ரங்களையும் பல புராணங்களையும் கேட்பதனால் - என்ன

உபயோகம்? அவையெல்லாம் புத்தி ப்ரமத்தை விளைவிப்பவைகளே. ஸ்ரீபாகவத சாஸ்த்ரம் ஒன்றுமாத்ரமே மேரக்ஷத்தைக்கொடுக்க வல்லது. தினந்தோறும் ஸ்ரீபாகவத கதை கடையாடப்பெற்ற க்ருஹம் புண்யதீர்த்தத்தோடொத்தது. அதில் வாஸஞ்செய்பவருடைய பாபங்களெல்லாம் தீரும். பலவாரிசம் அஸ்வமேத யாகங்களும் பல நூறு வாஜபேயங்களும் சுகசாஸ்த்ரமாகிய இந்தபாகவத கதையின் பதினாறில் ஒரு பங்குக்கும் ஈடாகமாட்டா. ஸ்ரீபாகவத கதையைக் கேட்பவரது சரீரத்தில் பாபமென்பது சிறிதும் இராது. கங்கைமுதலிய புண்ய தீர்த்தங்களும் கயை காசி புஷ்கரம் ப்ரயாகம் முதலிய புண்யநகரங்களும் பாகவத கதையைக் கேட்பதால் விளையும்பலனை எவ்வகையிலும் விளைக்க வல்லவைபாகமாட்டா. நாரதா! உனக்குப் பரகதி வேண்டுமென்று விருப்பம் உளதாயின், ஸ்ரீபாகவதத்தில் பாதிஸ்ஸோகத்தையாவது ஓர் அடியையாவது தினந்தோறும் உன் வாயால் படிப்பாயாக. மூன்று வேதங்களும் வேதங்களில் சிறந்த புருஷஸூக்தமும் த்வாதசாக்ஷரியும் ப்ரணவமும் அதற்கும் மேற்பட்ட அகாரமும் இவற்றிற்குப் பொருளான புருஷோத்தமனும் ஆகிய இவையெல்லாம் ஸ்ரீபாகவத கதையைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவையல்ல. எவன் இந்த ஸ்ரீபாகவத சாஸ்த்ரத்தை அர்த்தத்துடன் வாசிக்கிறானோ, அவன் கோடி ஜன்மங்களிற் செய்தபாபங்களும் தீரப்பெறுவான். இதில் ஸந்தேஹம் இல்லை. இதில் பாதி ஸ்ஸோகத்தையாவது கால் ஸ்ஸோகத்தையாவது வாசிப்பானாயின், ராஜஸூய அஸ்வமேத யாகங்களின் பலனைப் பெறுவான். சரீராவஸான காலத்தில் இந்தக் கதையைக் கேட்பானாயின், அவனுக்கு ஸ்ரீமந்நாராயணன் தனது வைகுண்டஸோகத்தைக் கொடுப்பான். இந்தக் கதையை ஒரு தடவையாவது கேளாதவனுடைய ஜன்மம்

பயன்றதே. இந்தக் கதையைக் கேட்கும்படியான பாக், யம் கோடி ஜன்மங்களில் செய்த புண்யங்களால்தான், கிடைக்கும். ஆனபடியால், வாராய் முனிஸ்ரேஷ்டனே! நீ இந்தக் கதையை மிகுந்த ஸ்ரத்தையுடன் கேட்பாயாக, இந்தக் கதை கேட்பதற்கு நான் கணக்ஸில்லை. இந்தக் கதையை எப்போதும் கேட்கவேண்டு மென்பதே பெரியோர்களின் அபிப்பிராயம். தவறாத ப்ரஹ்ம சர்யத்துடன் இதை எப்பொழுதும் கேட்கவேண்டும். இந்தக் கலிகாலத்தில் அப்படிப்பட்ட ப்ரஹ்மசர்யம் முதலிய சியமாசரணங்களெல்லாம் அனுஷ்டிப்பது அஸாத்யமாகையால், இதற்கு ஸப்தாஹ ஸ்ரவணமென்னும் ஒரு ஸுலபமான உபாயம் அந்தச் சுகமஹர்ஷியின் ஆஜ்ஞையினால் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரவண மாக மாதங்கலில் (ஆஷ்வினி மாகி மாதங்களில்) இதை ஸ்ரத்தையுடன் கேட்பவனுக்கு எந்தப்பலன் உண்டோ, அது ஸப்தாஹ ஸ்ரவணத்தினால் உண்டாகும். இந்தக் கலிகாலம் கேவலம் தோஷ ப்ரசாரமாகையாலும், இக்காலத்தில் மனத்தை அடக்குவது அஸாத்யமாகையாலும், ரோகபாதை அதிகமாயிருக்கையாலும், மனுஷ்யர்கள் பெரும்பாலும் ஆயுள் ஷ்ணிக்கப் பெற்றிருக்கையாலும் இந்த ஸ்ரீபாகவதத்தை எப்பொழுதும் சியமத்துடன் கேட்பது அஸாத்யமென்று இக்காலத்தில் ஸப்தாஹ ஸ்ரவணமென்கிற சியமம். ஏற்படுத்தப்பட்டது. தவம் யோகம் ஸமாகி இவைகளால் ஸ்ரமப்பட்டு ஸாதிக்கமுடியாத பலனையும் இந்த ஸப்தாஹ ஸ்ரவணம் அனாயாஸமாகவே ஸாதித்துக்கொடுக்கும்' என்று ஸனகாதிகள் பாகவத மாஹாத்மயத்தை விவரித்துச்சொன்னார்கள். இங்ஙனம் மொழிந்த ஸூதரைப் பார்த்துச் செனனகர் 'நீர் சொன்னவ்ருத்தாந்தம் ஆச் சர்யமாயிருக்கின்றது. ஆயினும் ஜ்ஞானகுதி தர்மங்களைக்

காட்டிலும் ஸ்ரீபாகவதத்திற்கு அப்படிப்பட்ட மஹிமை எங்ஙனம் உண்டாயிற்று' என்றார். அதைக்கேட்ட ஸூதர்பெளராணிகரும் 'வாரீர் ஸௌனக மஹர்ஷீ! ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பூமியைத் துறந்து தன்னுடைய லோகம் போக முயன்றஸமயத்தில் அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பார்த்து, 'வாராய்கோவிர்த்தனே! நீ பக்தி விளையும்படியான பல செயல்களைச்செய்து உனது லோகத்திற்குப்போக முயன்றிருக்கின்றனே. என் மனத்தில் பெருஞ்சிந்தை உண்டாயிருக்கின்றது. அதைப்போக்கி எனக்கு ஸுகம் விளைப்பாயாக. அந்தச் சிந்தையென்னென்னில், சொல்லுகிறேன் கேள். பயங்கரமான கலிகாலம் இதோ வந்துவிட்டது. இனி துஷ்டர்களே உண்டாகப்போகின்றார்கள். அவருடைய ஸஹவாஸத்தினால் சிஷ்டர்களும் கொடுந்தன்மையை அடையப்போகின்றார்கள். அப்பொழுது இந்த பூமியானது மீளவும் பெரும்பார முடையதாகப் போகின்றது. அக்காலத்தில் இது யாரைச் சூணம் அடையும்? வாராய் செந்தாமரைக்கண்ணனே! ஆதிபுருஷனே! உன்னைக்காட்டிலும் மற்றொருவன் ரக்ஷகனில்லை. ஆகையால் ஸத்புருஷர்களிடத்தில் தயைசெய்து நீ புறப்பட்டுப்போகாமல் இங்கேயே இருப்பாயாக. பக்தரிடத்தில் வா த்ஸல்ய முடையவனல்லவா? அளர்களை இங்ஙனம் துறந்துபோவது யுக்தமன்றே. நீ இயற்கையில் தேவமனுஷ்யாதி உருவமுடையவனல்லே. நீகேவலம் ஜ்ஞானாத்ஸவ்ருபன். எனக்கு ஸத்வாதிசுணங்கள் கிடையாது. ஆயினும் பக்தர்களுக்காக இங்ஙனம் மானிட உருவத்துடன் அவதாரஞ்செய்தனே. உன் பக்தர்கள் உன்னைப்பிரிந்து எங்ஙனம் இந்தப் பூதலத்தில் இருப்பார்கள்? உன்னுடைய திவ்யாத்ம ஸவ்ருபத்தை உபாஸித்து உஜ்ஜீவிக்கப்பார்க்கில் அதை அறிந்து உபாஸிப்பது ஸாத்யமன்று. ஆகையால் இதற்குத் தகுந்தவழி 'ஆலோ

சிப்பாயாக' என்று உத்தவர் வினவினார். இங்ஙனம் வினவப்பெற்ற ஸ்ரீபகவானும் 'நான் பக்தர்களின் விஷயமாக என் செய்யலாம்' என்று ஆலோசித்து, தன்னுடைய தேஜஸ்ஸை ஸ்ரீபாகவதத்தில் வைத்தான். ஆகையால் இந்த ஸ்ரீபாகவதம் ஸப்தரூபமான பகவானுடைய மூர்த்தியாக நமக்குப் பரத்யக்ஷமாயிருக்கின்றது. இதைப் பாராயணஞ் செய்யினும் பாபங்களையெல்லாம் போக்கவல்லது. அதிலும் ஸப்தாஹ ஸ்ரவணமென்பது ஸமஸ்த உபாயங்களைக் காட்டிலும் மேற்பட்டதாக இந்தக் கலிகாலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. துக்கம் தாரித்ரியம் தெளர்ப்பாயம் பாபம் காமம் கோபம் இவற்றையெல்லாம் அழிக்கும் பொருட்டே இந்த ஸ்ரீபாகவதகதா ப்ரஸங்கரூபமான தர்மம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஸம்ஸாரம் தேவதைகளாலும் துறக்கமுடியாதது. மானிடவர்களால் எங்ஙனம் துறக்கமுடியும்? ஆனதுபற்றியே இந்த ஸப்தாஹ ஸ்ரவணமென்கிற நியமம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இப்படி இந்த ஸப்தாஹ ஸ்ரவணமென்கிற நியமத்தை அம்முனிவர்கள் ஏற்படுத்துகையில் அந்த ஸபையில் ஓர் ஆச்சார்யம் உண்டாயிற்று. சொளனகரே! அதைச் சொல்லுகிறேன் கேட்பீராக. அப்பொழுது பக்தி, யௌவனப்பருவம் நிறைந்த ஜ்ஞானவைராக்யங்களென்கிற தன் புதல்வர்களை அழைத்துக்கொண்டு 'ஸ்ரீக்ருஷ்ண! கோவிந்தா! ஹரே! முராரே! நாதா!' என்று பகவானுடைய நாமங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு அந்த ஸபையினிடையில் திடீரென்று அழகிய வேஷத்துடன் தோற்றினான். அதைக் கண்டு அங்குள்ளவர் அனைவரும் 'இதென்ன ஆச்சார்யம். இவன் எங்கிருந்து வந்தான்?' எப்படி நுழைந்தான்?' என்று சிந்தித்துக்கொண்டு மிக வியப்புடன் அதைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது

ஸனகாதிகள் 'ஸ்ரீபாகவத கதையின் ப்ரஸங்கத்தினால் இந்த பக்திஇங்ஙனம் புதல்வர்களுடன்தோற்றலாயினள்' என்றார்கள். அதைக் கேட்டு பக்தியும் ஸனத்குமாரரைப் பார்த்து வணக்கத்துடன் 'நான் உங்களால் இப்பொழுது தான் புஷ்டியுடையவளானேன். கலிதோஷத்தினால் நான் இல்லாதவளாகவேயிருந்தேன். இப்பொழுது ஸ்ரீ பாகவத கதா ப்ரஸங்கத்தினால் புஷ்டி அடைந்தேன். நான் எங்கே இருப்பேன்? இதை எனக்கு மொழிவீர்களாக' என்றாள். அதற்கு அந்த ஸனத்குமாரரும் 'பக்தர்களிடத்தில் ஸம்ஸார ரோகத்தைப் போக்கிக்கொண்டு தைர்யத்துடன் வலித்திருப்பாயாக. வைஷ்ணவர்களின் மனத்தில் நிரந்தரம் வலித்திருப்பாயாக, உலகங்களையெல்லாம் பாழ்செய்ய வல்லவைகளான கலிதோஷங்கள் உன்னை அசைக்கவும் வல்லவையாகமாட்டா' என்றார். இங்ஙனம் அவர் மொழிந்துகொண்டிருக்கையில் அந்த பக்தி ஸ்ரீ காரதருடைய ஹ்ருதயத்தில் போய் உட்கார்ந்தாள். எவருடைய ஹ்ருதயத்தில் பகவத் பக்தி மாறாதிருக்குமோ, அவர்கள் நிர்த்தனர்களாயினும் தன்யராவார்கள். ஸ்ரீபகவானும் தன்னுடைய லோகத்தைத்துறந்து அவருடைய ஹ்ருதயத்தில்பக்தியென்னும் கயிற்றினால் கட்டுண்டுநித்ய வாஸம் செய்வான். இங்ஙனம் பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமான ஸ்ரீபாகவத கதையின் மஹிமையைச் சொன்னேன். இன்னம் என் சொல்லவேண்டும்? இந்த ஸ்ரீபாகவத கதையைச் சொல்லுகிறவனும் கேட்கிறவனும் ஸ்ரீக்ருஷ்ண ஸாரூபயத்தைப் பெறுவார்கள். இனி வருந்திச் செய்ய வேண்டியவைகளான மற்ற தர்மங்களால் ஆகவேண்டிய காரியம் என்னிருக்கின்றது?

மீளவும் சொன்னகரைப் பார்த்து ஸூதர்செர்ஸ்ஸுகி ருர் :—'வாரீர் சொன்னகரே! பிறகு வைஷ்ணவர்களின்

மனத்தில் அளவில்லாத பக்தி உண்டாகியிருப்பதைக் கண்டு தன்னுடைய லோகத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு வந்து, வளமாலையும் பீதாம்பரமும் மகாகுண்டலங்களுக்கும் கௌரவத்துப் பணியும் அரைநூல்மாலையும் அணிந்து ஹரிசுந்தரின் பூசிக்கொண்டு நீலமேகம்யாமளனும் த்ரிபங்கினியில் அழகியனும் கோடி மன்மதலாவண்யமுடையவனுமாகி மதுரமான வேணுகானம் செய்துகொண்டு தனது பக்தர்களின் சிர்மலமான ஹ்ருதயங்களில் ப்ரவேசித்தான். வைகுண்ட வாஸிகளும் உத்தவர் முதலிய வைஷ்ணவர்களும் அந்தக் கதையைக் கேட்கும்பொழுட்டு மாறுருவத்துடன் அவ்விடம் வந்து மறைந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது எங்கும் ஐயசுப்தங்களைச் சொல்வதும் மஹாநகத்ததுடன் கந்தப்பொடி இறைப்பதும் புஷ்பங்களைப்பொழிவதும் அடிக்கடி சங்கவாத்யங்களை உலுதுவதுமாயிருந்தார்கள். அந்த ஸபையிலுள்ளவர் அனைவரும் தேவதைதையே மறந்திருந்தார்களென்னில், க்ருஹம் முதலியவற்றைப்பற்றின சிந்தையே அவர்களுக்கு இல்லையென்பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? எல்லோரும் அத்தன்மையராயிருப்பதைக் கண்டுநரதர்குமாரர்களைப் பார்த்து 'வாரீர் முனீஸ்வரர்களே! ஸப்தாஹத்தின் மஹிமம் அற்புதமாயிருக்கின்றது. இதை நான் இப்பொழுது தான்கண்டேன். மூடர்களும் துஷ்டர்களும் பசு பக்ச்யாதிகளும் இவ்விடம் இந்தக் கதையின் ப்ரஸங்கத்தினால் மிகவும் பாபமற்றவராயினர். ஆகையால் மனுஷ்யலோகத்தில் மனத்தைச்சுத்தி செய்வதான உபாயம் இந்த ஸப்தாஹத்தைக் காட்டிலும் மற்றொன்றும் இல்லை. இது ஸமஸ்த பாபஸமுஹங்களையும் பாழ்செய்ய வல்லது. நீங்கள் ப்ரமதயானுக்களாகையால் உலகங்களின் ஹிதத்தை ஆலோசித்து இங்ஙனம் புதிதான ஓர் மார்க்கத்தை ஏற்

படுத்தினீர்கள். இந்த ஸப்தாஹ ஸ்ரவணத்தினால் எவரெவர் சுத்தி அடைவார்கள்? அதை எனக்கு மொழிவீர்களாக' என்றார். அதைக்கேட்ட குமாரர்களும் 'வாராய் நாரதனே! எவரெவரென்று நாம் கணக்கிட்டுச் சொல்லுவோம்? எப்படிப்பட்ட பாடிகளும் இதனால் சுத்தி அடைவார்கள். இதனால் கழியாத பாபம் எதுவுமே இல்லை. இவ்விஷயத்தில் முன்பு நடந்த ஓர் இதிலாஸம் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. துங்கபத்ரையின் கரையில் ஓர்பட்டணம் உண்டு. அங்கு ஆத்மதேவனென்று ஓர் ப்ராஹ்மணன் இருந்தான். அவன் வைதிக ஸ்ரத்தையுடையவன்; வேதங்களெல்லாம் ஓதினவன்; ஸ்ரோத ஸ்மார்த்த கர்மங்களில் ஸமர்த்தன்; பணமுடையவன் ஆயினும் அவன் பிணையெடுத்து ஜீவிப்பவன். அவன் பார்வைய தூந்துலியென்பவன். அவன் தான் சொன்னதையே நிலைநிறுத்த வேண்டுமென்னும் பிடிவாத முடையவன்; மிகவும் அழகாயிருப்பான்; நல்ல குலத்தில் பிறந்தவன்; உலகவெம்பளப்பில் மிகவும் ப்ரியமுடையவன், கொடிய ஸ்வபாவமுடையவன்; ஓயாமல் வாயாடுந்தன்மையன்; க்ருஹகார்யங்களில் ஸாமர்த்ய முடையவன்; கார்ப்பண்யம் குடிகொண்டிருப்பவன்; கலஹத்தில் விருப்பமுடையவன்; அவ்விருவரும் யௌவனஸுகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கையில் நெடுநாள் சென்றும் ஸந்தானம் உண்டாகாமையால் அவர்களுக்கு மனத்தில் பெருந்துயரமாயிருந்தது. பிறகு ஸந்தானம் உண்டாவதற்காகப் பலவாறு தர்மங்களைச் செய்துகொண்டிருந்தார்கள். அப்படி நெடுநாள் சென்றும் ஸந்தானம் உண்டாகவில்லை. ஒருக்கால் அந்த ப்ராஹ்மணன் துக்கத்தினால் வீட்டைத் துறந்து வனத்திற்குப் போனான். மத்யாஹ்ன வேளையாயிற்று. அவன் பெருந் தாஹம் எடுக்கப்பெற்று ஓர்

குளத்திற்குப் போனான். அங்குத் தண்ணீர் குடித்துப் பிள்ளையில்லாத மனவருத்தத்துடன் இளைப்புற்றிருக்கையில், ஒரு முஹூர்த்தகாலம் கழிந்தபின்பு அவ் விடத்திற்கு ஓர் ஸன்யாஸி வந்தான். அவன் ஜலங் குடித்துக் கரையில் உட்காருகையில் ப்ராஹ்மணன் அவனருகே சென்று பாதங்களில் நமஸ்கரித்துப் பெருமூச்செறிந்துகொண்டு எதிரே நின்றான். அந்த ஸன்யாஸி அந்த ப்ராஹ்மணனைப் பார்த்து, 'வாராய் அந்தணனே! ஏன் அழுகின்றாய்? உனக்குச் சிந்தை பெரிதாயிருக்கின்றதே? அது யாது? அப்பா! உன் துக்கத்திற்கு என்ன காரணமோ அதை மொழிவாயாக' என்றான். அதைக் கேட்ட ப்ராஹ்மணன் 'முனிவரே! என் துக்கத்தை நான் என்னென்று சொல்லுவேன்? ஜன்மாந்தர பாபத்தினால் நான் இங்ஙனம் துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றேன். எனக்கு ஸந்தானம் இல்லை. அந்த வருத்தத்தினால் நான் ப்ராணன்களை விடலாமென்று இப்படி வந்துவிட்டேன். பிள்ளையில்லாத பிழைப்பு ஏதுக்கு? அதைச் சுடவேண்டும். பிள்ளையில்லாத க்ருஹம்¹ சூன்யாரண்யமே. பிள்ளையில்லாதவனுடைய பணத்தைச் சுடவேண்டுமேயன்றி அதனால் என்ன பயன்? ஸந்ததியில்லாத குலம் ஏதுக்கு? நான் வளர்க்கும் பசுவும் மலடாய்விடுகின்றது. நான் வைத்த மரமும் பலிக்கிறதில்லை. என்வீட்டிற்கு வருகின்ற பழம் முதலியவைகளும் சீகரத்தில் உலர்ந்துபோகின்றன. இங்ஙனம் பிள்ளையில்லாமல் கிரீப்பாக்யனாயிருக்கிற நான் ஜீவித்திருந்து என்ன பயன்?' என்று மொழிந்து, துக்கத்தினால் வருந்தி உரக்க ரோதனஞ் செய்தான். அதைக்கண்ட ஸன்யாஸிக்கு மிகவும் மன இரக்கம் உண்டாயிற்று. அந்த யோகி அவன் தலையெழுத்தை வாசித்

துப் பார்த்தான். எல்லாவற்றையும் தெரிந்துகொண்ட ஸன்யாஸி ப்ராஹ்மணனைப் பார்த்து 'அப்பா! பிள்ளை வேண்டுமென்கிற அஜ்ஞானத்தைத் துறப்பாயாக. கர்ம கதிக்கு விஞ்சி ஒன்றும் நடக்காது. அதுஎல்லாவற்றிலும் பலிஷ்டமாயிருக்கும். விவேகத்தைப் பற்றி ஸம்ஸார வாஸனையைத் துறப்பாயாக. நான்சொல்லுகிறேன்கேள். ப்ராஹ்மண! நான் இப்பொழுது உன் தலையெழுத்தை வாசித்துப் பார்த்தேன்; உனக்கு ஏழு ஜன்மங்கள் வரையிலும் பிள்ளை இல்லை இல்லை. ஆகையால் குடும்ப ஆசையை விடுவாய். ஸர்வ ப்ரகாரத்தாலும் ஸன்யாஸத்தில் ஸுகம் உண்டு; இல்லறம் விட்டுத் துறவறம் பற்றுவாயாக' என்றான். ப்ராஹ்மணன் அதைக் கேட்டும் அஜ்ஞானம் நீங்காமல் அந்த யோகியைப் பார்த்து 'எனக்கு விவேகத்தினால் என்ன ப்ரயோஜனம்? பலாத்காரமாகவாவது எனக்குப் புதல்வனைக் கொடுப்பாயாக. இல்லையாயின், நான் சோகத்தினால் மூர்ச்சித்து உன்னெதிரிலேயே ப்ராணன் களை விடுவேன். ஸன்யாஸத்தில் என்ன ஸுகம் உண்டு? பிள்ளை பேரன்களோடு வாழும்படியான க்ருஹஸ்தாஸ்ரமத்திற்கு ஈடாகுமோ?' என்றான். யோகியும் ப்ராஹ்மணனுடைய பிடிவாதத்தைக் கண்டு அவனுக்கு எவ்வளவு புத்திசொல்லியும் அவன் கோமையால் கடைசியில் ஒரு பழத்தைக் கொடுத்து 'ப்ராஹ்மணனே! இந்தப் பழத்தை உன் பார்வையுக்குக் கொடுத்துச் சாப்பிடச் செய்வாய். அதனால் உனக்கு ஸத்புத்ரன் உண்டாவான். பொய்பேசா மையும் ஆசாரமும் தமையும் தானமும் ஒருவேளை போஜனமும் ஆகிய இந்த சிபமங்களை ஒரு வர்ஷம் வரையில் உன் பார்வையைக் கொண்டு தவறாமல் நடத்தி வருவாயாக' என்று மொழிந்து ஸன்யாஸி புறப்பட்டுப் போனான். ப்ராஹ்மணனும் தன்வீட்டிற்கு வந்து, பார்வைய

கையில் பழத்தைக் கொடுத்து ஸங்கதியைச் சொல்லி விட்டு வெளியே போனார். அந்தப் ப்ராஹ்மணபத்னி குழி ஸ்வபாவமுடையவளாகையால் தன் ஸங்கியைப் பார்த்து 'ஆ! எனக்குப் பெரிய பயமாயிருக்கின்றது. நான் பழத்தைச் சாப்பிடமாட்டேன். இதைச் சாப்பிட்டால் கர்ப்பம் உண்டாகுமாம். கர்ப்பம் உண்டாயின் வயிறு பெரிதாக வளர்ந்துபோம். அப்பால் ஆஹாரம் அற்பமாகவே செல்லும். அதனால் அசக்தி உண்டாகும். பிறகு வீட்டுவேலை எப்படி ஆகும்? எவர் செய்வார்கள்? கர்ப்பிணிக்கு ஓடி நடக்கமுடியாது. மற்றும் அந்த கர்ப்பபத்தி உள்ள சிசுவை எங்ஙனம் வெளிப்படுத்தமுடியும்? கர்ப்பம் குறுக்கே பீறிக்கொண்டு வருமாயின், அப்பொழுது நான் யாணம் அடைவேனல்லவா? ப்ரஸவிக்கும்போது உண்டாகக் கூடிய துக்கம் பயங்கரமானதல்லவா? அதை ஸூத்ருமாரி யாகிய நான் எப்படி ஸஹிப்பேன்? நான் அசக்தையா யிருக்கையில் என் ஸோத்தையெல்லாம் ஓரகத்தி கொள்ளையிட்டுக்கொண்டுபோய் விடுவாள். பொய் சொல்லா திருக்கை முதலிய கியமங்களோ என்னால் எவ்வகையிலும் அனுஷ்டிக்கமுடியாதவை. பிறந்த குழந்தையைப் பாதுகாப்பதும் சீராட்டுவதும் பெரிய வருத்தம். இதை விட மலடியாயிருப்பதே நலம்' என்று குத்ஸித புத்தியுடன் ரோதனம் செய்து அந்தப் பழத்தைச் சாப்பிட வில்லை. கணவன் கேட்டதற்குப் பழத்தைச் சாப்பிட்டேனென்றாள். இப்படியிருக்கையில், ஒருநாள் அவளுடைய உடன்பிறந்தவள் வந்தாள். அவளுடன் இந்த வ்ருத்தாந் தங்களை யெல்லாம் சொல்லி 'அம்மா நான் என் செய்வேன்? நாளாய்விட்டதே கர்ப்பபத்திற்கு என்ன வழி? பழத்தைச் சாப்பிட்டதாகப் புளுகிச் சாப்பிடாமலே இருந்துவிட்டேனே. மாதங்கள் ஆய்விட்டனவே. பிள்ளை

பிறக்கவேண்டுமே. இது எனக்குப் பெருந்துக்கமாயிருக்கின்றதே. தங்காய்! நான் என் செய்வேன்?' என்றான். அதைக் கேட்டு அவன் 'எனக்கு கர்ப்பம் இருக்கின்றது. பிறந்தவுடன் அதை நான் உனக்குக் கொடுக்கின்றேன். அதுவரையில் கர்ப்பினிபோல் வீட்டில் மறைந்துகொண்டு ஸுகமாயிருப்பாயாக. என் பர்த்தாவுக்குப் பணத்தைக் கொடுத்தால் அவனும் குழந்தையைக் கொடுத்து விடுவான். ஆறுமாதத்தில் கர்ப்பம் வெளிவந்து குழந்தை செத்துப்போயிற்றென்று உலகத்தார் சொல்லும்படி அபவாதத்தைக் கிளப்பிவிடுகிறேன். நான் தினந்தோறும் உன் வீட்டிற்குவந்து அந்தக் குழந்தைக்குப் பால் கொடுத்துப் போஷித்துக்கொண்டு வருகிறேன். அந்தப் பழத்தைப் பசுவுக்குக் கொடுத்து விடுவாயாக. அந்தப் பழத்தின் சக்தியைப் பரீக்ஷித்துப் பார்ப்போம்' என்றான். ஸ்திரீகளின் ஸ்வபாவம் ஸாதாரணமாய்க் கோணலாகையால் அவளும் அப்படியே ஒப்புக்கொண்டு செய்துவிட்டாள். பிறகு காலக்ரமத்தில் துந்துலியிந்தங்கை பிள்ளையைப் பெற்றாள். அவளுடைய கணவன் அந்தக் குழந்தையை ஏகார்தமாய்க்கொண்டிவந்து துந்திலிக்குக் கொடுத்துப் போனான். துந்துலியும் வருத்தமின்றியே பிள்ளை பிறந்ததாகத் தன் கணவனுக்குச் சொன்னாள். ஆத்ம தேவனும் புத்ரோத்ஸவத்திற்காக ப்ராஹ்மணர்களுக்குப் பலவகை தானங்கள் செய்தான். அப்பொழுது துந்துலி தன் கணவனைப் பார்த்து 'எனக்கு முலைப்பால் இல்லை, பிறருடைய பாலால் என் குழந்தையை எப்படி வளர்ப்பேன்?' எனது உடன்பிறந்தவளுக்குக் குழந்தை பிறந்து போய்விட்டது. அவளுக்கு முலைப்பால் இருக்கின்றது. அவளை நம்மகத்திற்கு வரவழைத்து வைத்துக்கொண்டு பாதுகாத்து வருவாயாயின், அவள் நமது குழந்தைக்குப்

பால்கொடுத்துப் போஷித்து வருவாள்' என்றாள். அவள் பர்த்தாவும் பிள்ளையைப் பாதுகாப்பதற்காக அங்ஙனமே செய்தான். தாய் பிள்ளைக்குத் துந்துகாரி யென்று பேர் இட்டாள். பிறகு மூன்று மாதங்கள் கழிகையில், அந்தப் பசு குழந்தையைப் ப்ராஸவித்தது. அந்தக் குழந்தை ஸர் வாங்க ஸுந்தரனும் ஸ்வர்ணம்போல் பளபளவென்று தேஜிஷ்டனும் கிர்மலனுமாயிருந்தான். அதைக் கண்டு ப்ராஹ்மணன் ஸந்தோஷம் அடைந்து அவனுக்குத் தானே ஸமஸ்த ஸம்ஸ்காரங்களையும் கடத்தினான். அந்த ஆச்சர்யத்தைப் பார்க்கும்பொருட்டு எல்லோரும் அவ் விடம் வந்தார்கள் 'இந்த ப்ராஹ்மணனுக்கு என்ன பாக யமோ? பசுவுக்கூட இப்படி தேவகுமாரன்போல் அற்புதமான ஓர் பாலனைப் பெற்றதே' என்று ஜனங்களெல்லோரும் சொல்லிக்கொண்டார்கள். தெய்வாதீனமாய் அந்த ஶ்ரஹஸ்யம் ஒருவர்க்கும் தெரியாமலே யிருந்தது. அந்தக் குழந்தையின் காதுகள் பசுவின் காதுகள்போலிருந்தமையால் அவனுக்கு கோகர்ணனென்று அவ்வந்தணன் பேர் வைத்தான். சில நாள் கழிந்தபின்பு அந்தப் பிள்ளைகள் இருவரும் யௌவனப்பருவ முடையவரானார்கள். கோகர்ணன் பண்டிதனும் மஹாஜ்ஞானியுமாயிருந்தான். துந்துகாரி மிகவும் அஸத்தாயிருந்தான். அவன் ஸ்னானம் செய்வதும் இல்லை. ஒருவிதமான ஆசாரமும் இல்லை. எவ்விதமான நற்செயலும் அவனிடத்தில் புலப்படாது. அபக்ஷய பக்ஷணம் முதலிய தோஷங்களெல்லாம் அவனிடத்தில் குடிகொண்டிருந்தன. திருமவதும் பிறர் வீடுகளைக் கொளுத்துவதுமாயிருந்தானாகையால் ஸர்வஜனத்வேஷியானான். வினையாட்டிற்காக பாலர்களைப் பிடித்துக் கிணற்றில் போட்டுக்கொண்டு கையில் ஆயுதங் கொண்டு கண்டவர்களையும் ஹிம்ஸிப்பதும் தினர்களையும்

கண் தெரியாதவர்களையும் பீடிப்பதுமாயிருந்தான். அவன் விலைமாதர்களிடம் மோஹங் கொண்டு தகப்பன் ஸம்பா தித்து வைத்த பணங்களை யெல்லாம் அழித்துவிட்டான். ஒருநாள் தாய்தந்தைகளை அடித்துப் பாத்ரங்களை யெல்லாம் பிடுங்கிக்கொண்டான். அவனுடைய தந்தை யாகிய ஆத்மதேவன் 'ஆ! என்ன வருத்தம்? இதைக்காட்டிலும் பிள்ளையில்லாதிருப்பதே மேல். இப்படிப்பட்ட அஸத்து இருந்தும் என்ன உபயோகம்? ஆ! நான் என் செய்வேன்? எங்குப் போவேன்? எங்கே இருப்பேன்? என்ன துக்கத்தை எவன் போக்குவான்? நான் இந்த துக்கத் தினால் ப்ராணன்களை விடுகின்றேன். ஆ! எனக்கு என்ன கஷ்டம் நேரிட்டது?' என்று வருந்தி அழுதுகொண்டிருக்கையில், ஜ்ஞானியாகிய கோகர்ணன் வந்து வைராக்யத்தை உபதேசிக்கத் தொடங்கி, 'ஸம்ஸாரம் ஸாரமற்ற தே; துக்கங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடம், மதிமயக்கத்தை விளைவிக்கும். யாருடைய பிள்ளை? யாருடைய பணம்? சக்ரவர்த்திக்கும் ஸம்ஸாரத்தில் ஸுகம் இல்லை. ஸம்ஸாரத்தில் வைராக்யமுற்று ஏகார்த சீலனான முனிவனுக்கே ஸுகம் உள்ளது. பிள்ளையென்கிற இந்த அஜ்ஞானத்தைத் துறந்து வனத்திற்குப் போனால் ஸுகப்படலாம்' என்று தெனியச்சொன்னான். அதைக்கேட்டு ஆத்மதேவனும் அப்படியே வனம் சென்று தேஹத்திலும் அதைப் பற்றின மற்றவைகளிலும் மோஹத்தைத் துறந்து வைராக்யமுற்று பகவானுக்குப் பரிசர்யை செய்துகொண்டு ஸ்ரீபாகவதத்தில் தசமஸ்கந்த பாராயணம் பண்ணிக்கொண்டிருந்து கடைசியில் அனாயாஸமாக ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை அடைந்தான்.

இங்ஙனம் தகப்பன் காட்டுக்குப் போனபின்பு துந்துகாரி 'பணம் எங்கு வைத்திருக்கிறது? சொல். இல்லையா

யின் தடியால் அடிப்பேன்' என்று விரட்டுகையில், அந்த பாதையைப் பொறுக்கமுடியாமல் பயந்து ராத்ரியில் கிணற்றில் விழுந்து மரணம் அடைந்தாள். கோகர்ணன் தீர்த்தயாத்ரைக்காகப் புறப்பட்டுப்போனான். அவனுக்கு துக்கமும் இல்லை. ஸுகமும் இல்லை. சத்ருவும் இல்லை. பந்துவும் இல்லை. இப்படி பாம விரக்தனாயிருந்தான். துந்துகாரி வீட்டில் ஐந்து விலைமாதர்களைச் சேர்த்துக் கொண்டு அவர்களைப் போஷிக்கும் பொருட்டுப் பற்பல கொடிய தொழில்களைச் செய்துவந்தான். தினந்தோறும் வெளியில் சென்று பணங்களையும் ஆபாணங்களையும் ஆடைகளையும் திருடிக்கொண்டு வந்து அவர்களுக்குக் கொடுத்து மீளவும் வெளியிற்சென்று திருடிக்கொண்டு வருவதே கார்யமாயிருந்தான். இங்ஙனம் சில நாட்கள் செல்ல ஆடையாபரணங்களும் பணங்களும் அபாரமாய்க் குவிந்திருப்பதுகண்டு, அவ்விலைமாதர்கள் இவன் திருடிக்கொண்டிருக்கிறான். ஆகையால் இவன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ராஜனிடம் அகப்பட்டுக்கொள்வது நிச்சயமே. இதில் ஸந்தேஹம் இல்லை. அப்பால் அரசன் இந்தப் பணக்குவியல்களையெல்லாம் பிடிங்கிக்கொண்டு இவனையும் கொன்றுவிடுவான். பிறகு நமக்கு ஒன்றும் இல்லாமற் போய்விடும். ஆகையால் இவனை நாமே ஏன் கொல்லலாகாது. இவனைக் கொன்றுவிட்டு நாம் பணத்தைப் பங்கிட்டுக்கொள்வோம்' என்று தமக்குள் தாமே ஆலோசனைசெய்து கழுத்தில் உச்சுளுக்குப் போட்டு அவனைக் கொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். அவன் வலியனாகையால் சீக்கரத்தில் மரணம் அடையவில்லை. பிறகு நெருப்புத்தனல்களைக் கொண்டுவந்து அவன் முகத்தில் போகட்டார்கள். அக்னி ஜ்வாலைகளைப் பொறுக்கமுடியாமல் மிகவும் வருந்தி மரணம் அடைந்தான். அவனுடைய தேஹத்தை

அவர்கள் பள்ளம் வெட்டிப் புதைத்தார்கள். பெரும்பாலும் ஸ்த்ரீகள் ஸாஹஸம் செய்பவர். இந்த ஸங்கதி ஒரு வர்க்கும் தெரியவில்லை. கேட்பவர்களுக்கு 'எங்கள் பரியன் தூரதேசம் போயிருக்கிறான். ஒரு வர்ஷம் கழித்து வருவான்' என்று அவர்கள் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்கள். ஸ்த்ரீகளிடத்தில் விர்வாஸம் செய்யலாகாது. அப்படியின்றி எவன் அவர் விஷயத்தில் விர்வாஸம் செய்வானோ, அவன் பலவகை துக்கங்களை அனுபவிப்பான். வார்த்தை அம்ருதம்போன்றிருக்கும்; ஹ்ருதயமோவென்றால் கூரிய நுனியுடைய கத்தியைப்போன்றதே. ஸ்த்ரீகளுக்கு எவன்தான் இஷ்டமானவன்? ஒரு நாள் ப்ரீதி வைத்த இடத்தில் மற்றை நாள் ப்ரீதி வைக்கமாட்டார்கள். ஆகையால் அவர்கள் அவனைக் கொன்று பணத்தைப் பங்கிட்டுக்கொண்டு போய்ச் சேர்ந்தார்கள். துந்துகாரி தான் செய்த பாபகர்மத்தினால் ப்ரேதரூபம் அடைந்தான். அவன் சுழற்காற்றின் உருவங்கொண்டு பத்துத்திசைகளிலும் பறந்தோடிக் குளிராலும் வெயிலாலும் வருந்தி ஆஹாரமின்றி தாஹமெடுத்து 'ஆ! தெய்வமே!' என்று அடிக்கடி மொழிந்துகொண்டு எங்கும் சரணம் நேரப்பெறுதிருந்தான். சில காலம் கழிந்தபின்பு கோகர்ணன் லோகத்தார் மூலமாய் ஆந்துகாரி மரணம் அடைந்ததாகக் கேள்விப்பட்டான். அவன் அநாதனென்பதை நினைத்து அவனுக்கு கயாஸ்ராத்தம் செய்தான். எந்தெந்தப் புண்யதீர்த்தங்களுக்குப் போனானோ, ஆங்காங்கு அவனுக்கு ஸ்ராத்தம் பண்ணிக்கொண்டு வந்தான். இங்ஙனம் சுற்றிக்கொண்டு கோகர்ணன் தன்பட்டணத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான். ராத்ரி தன் வீட்டில் வந்து ஒருவர்க்கும் தெரியாமல் அங்குப் படுத்து உறங்கினான். தன் பந்துவாகிய கோகர்ணன் அவ்விடம் வந்து

படுத்து உறங்குவதைக் கண்டு துந்துகாரி அந்த ராத்ரி யில் மிகவும் பயங்கரமான தன் உருவத்தைக் காட்டினான். அவன் ஒருக்கால் ஆடு போலவும், ஒருக்கால் யானைபோலவும், ஒருக்கால் கடாபோலவும், ஒருக்கால் இந்தரன் போலவும், ஒருக்கால் அக்னிபோலவும், ஒருக்கால் புருஷனாகவும் தோற்றினான். இங்ஙனம் மாறிமாறித்தோற்று வதைக்கண்டு கோகர்ணன் தைர்யசாலியாகையால் 'இவன் எவனோ துர்க்கதி அடைந்தவன்' என்பதை நிச்சயித்து அவனைப் பார்த்து 'நீ யார்? ராத்ரியில் பயங்கரமாகப் புலப்படுகின்றாய். நீ எதனால் இப்படிப்பட்ட தசையை அடைந்தாய்? நீ ப்ரோதனா? அல்லது பிசாசமா? அல்லது ராக்ஷஸனா? உனது உண்மையை எனக்குச்சொல்லாயாக' என்று வினாவினான். இங்ஙனம் கோகர்ணனால் வினவப் பெற்ற துந்துகாரியானவன் அடிக்கடி உரக்க அழுதான். வார்த்தையை உச்சரிப்பதற்கு அசக்தனாயிருந்தமையால் கேவலம் ஸம்ஜ்ஞை செய்தானன்றி வாயைத்திறந்து ஒன்றும் சொல்லவில்லை. பிறகு கையில் ஜலத்தை எடுத்துக் கொண்டு கோகர்ணன் அதை அவன்மேல் ப்ரோஷித்தான். அந்த ஜலம் பட்டமையால் அவன் பாபம் தீர்ந்து நன்றாக மொழியாத் தொடங்கி 'வாராய் கோகர்ணனே! நான் உன்னுடைய ப்ராதா; துந்துகாரி யென்பவன்; நான் எனது பாபகர்மத்தினால் ப்ராஹ்மண்யத்தைப் போக்கடித்துக்கொண்டேன்; நான் மஹத்தான அஜ்ஞானத்தினால் பல பாபகர்மங்களைச் செய்தேன். அவற்றிற்குக் கணக்கே இல்லை. நான் உலகங்கட்கெல்லாம் ஹிம்ஸகனாயிருந்தேன். அத்தகைய நான் ஸ்த்ரீகளால் வருத்திக் கொல்லப்பட்டேன். அதனால் நான் ப்ரோதனரூபம் பெற்றேன். துர்த்தசையில் இருக்கின்றேன். நான் என் பாப தோஷத்தினால் வாயுவை ஆஹாரமாகக்கொண்டு ஜீவிக்

கின்றேன். ஓ பந்துவே! தயாநிதி! ப்ராதாவே! என்னைச் சிக்ரமாக இந்த ஆபத்தினின்று விடுவிப்பாயாக' என்றான். அதைக் கேட்டு கோகர்ணன் அவனைப் பார்த்து 'உனக்காக நான் விதிப்படி கயாஸ்ராதத்தம் செய்தேனே! நீ ப்ரேத உருவத்தினின்று இன்னம் ஏன் விடுபடவில்லை? எனக்கு இது பெரிய ஆச்சர்யமாயிருக்கின்றது. கயாஸ்ராதத்தத்தினால் முக்தி உண்டாகவில்லை யென்றால், இவ்வுலகில் மற்றொரு உபாயம் இல்லையே. ப்ரேதனே! நான் என் செய்வேன்? அதை எனக்குச் சொல்வாயாக' என்றான். அதற்குமேல் ப்ரேதன் கோகர்ணனைக் குறித்து 'அப்பா! நீ நூறு கயாஸ்ராதத்தம் செய்யினும் எனக்கு முக்தி உண்டாகாது. ஆகையால் வேறொரு உபாயம் ஏதேனும் இப்பொழுது நீ ஆலோசிப்பாயாக' என்றான். அதைக் கேட்டு கோகர்ணன் ஆச்சர்யமூற்று நூறு கயாஸ்ராதத்தம் செய்யினும் மோக்ஷம் உண்டாகாதாயின் உன்னை விடுவிப்பது அஸாத்யமே. நீ இப்பொழுது பயமின்றி உன் இருப்பிடம் போய்ச்சேருவாயாக. உனக்கு மோக்ஷம் உண்டாகக்கூடிய உபாயத்தை நான் ஆலோசித்து நடத்துகிறேன்' என்றான். துந்துகாரியும் அவனால் அஹ்நம் அனுமதி செய்யம்பெற்று இருப்பிடம் போனான். கோகர்ணன் அன்றிரவேல்லாம் அதைப்பற்றி ஆலோசித்தும் ஒன்றும் தோற்றபெற்றிலன். பொழுது விடிந்த பின்பு, அவன் வந்தது தெரிந்து எல்லோரும் ப்ரீதியுடன் அவனைப் பார்க்க வந்தார்கள் அவர்களுக்கு அவன் ராத்ரி கடந்த வருத்தாந்தத்தைச் சொன்னான். வித்வான்களும் யோகிகளும் ஜ்ஞானிகளும் ப்ரஹ்மவாதிகளும் பற்பல ஸாஸ்த்ரங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தும் அவனுக்கு மோக்ஷோபாயம் இன்னதென்பதை அறிந்திலர். பிறகு எல்லோரும் ஸூர்யனை உபாஸித்தால் இவனு

டைய மோக்ஷோபாயத்தை அவனே சொல்லவேண்டுமென்று நிர்ணயித்தார்கள். அப்பால் கோகர்ணன் யோகப்ரபாவத்தினால் ஸூர்யனுடைய வேகத்தை ஸ்தம்பனம் செய்து அந்த ஸூர்யனைப்பார்த்து 'ஜகத்திற்கெல்லாம் ஸாக்ஷியாயிருப்பவனே! என் ப்ராதானின் முக்திக்கு உபாயம் சொல்வாயாக' என்று வேண்டினான். அதைக் கேட்டு ஸூர்யனும் தூரத்தினின்றே ஸ்பஷ்டமாக மொழியத் தொடங்கி 'ஸ்ரீ பாகவதத்தை ஏழு நாட்களில் வாசித்து முடித்தால் மோக்ஷம் உண்டாகும்' என்றான். இங்ஙனம் ஸூர்யன் மொழிந்த தர்மவார்த்தையை எல்லோரும் கேட்டார்கள். கோகர்ணன் ஸ்ரீபாகவதகதாப்ரவசனம் செய்வதாக நிச்சயித்து முயன்றான். அங்குக்கதை கேட்பதற்காக கானாதேசங்களினின்றும் ஜனங்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள். முடவர்களும் குருடர்களும் மூடர்களும் தமது பாயம் கழியுமென்று அவ்விடம் வந்தார்கள். தேவதைகளும் ஆச்சரியப்படுமிப்படி பெரிய ஸபை சேர்ந்தது. கோகர்ணன் ஆஸனத்தில் உட்கார்ந்து கதை சொல்லத் 'தொடங்கினவுடனே அந்தப்ரேதனுன துகதுகாரியும் தான் எங்கே இருக்கலாமென்று இங்கும் அங்கும் பார்த்துக்கொண்டு அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தான். ஏழு கணுக்களுடையதும் உயர்ந்திருப்பதுமாகிய ஓர் மூங்கிலைப் பார்த்து அதன் அடியிலிருந்த ரத்தரத்தினால் கஷதையைக் கேட்கும் பொருட்டு அதற்குள் புகுந்துகொண்டான். வெளியில் வாயுருபத்துடன் இருக்கமுடியாமையால் அவன் மூங்கிற்குள் புகுந்து நின்றான். கோகர்ணன் வைஷ்ணவனு ஓர் ப்ராஹ்மணனைக் கேட்பவர்களில் ப்ரதானனாக ஏற்படுத்திக்கொண்டு ப்ரதமஸ்கந்தம் தொடங்கிக், கதை சொல்லிக்கொண்டு வந்து ஸாயங்காலம் ஆனவுடனே கதையை நிறுத்தினான்.

அப்பொழுது ஓர் ஆச்சர்யம் உண்டாயிற்று. எல்லோரும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த மூங்கிலில் ஒரு கணு படிவென்று வெடித்தது. அங்ஙனமே மற்றை நாள் ஸாயங்காலம் கதை நிறுத்தினவுடனே இரண்டாவது கணு வெடித்தது. இங்ஙனம் ஏழுநாட்களில் அம் மூங்கிலின் ஏழு கணுக்களும் வெடித்தன. இங்ஙனம் ஸ்ரீ பாகவதத்தின்பன்னிரண்டுஸ்கந்தங்களும் கேட்டமையால் அந்த துந்துகாரி ப்ரேத உருவத்தைத் துறந்து திவ்யரூபம் அடைந்து துளஸிமாலையும் பீதாம்பரமும் அணிந்து நீலமேகம்போல் ஸ்ராமணவர்ணஞிக் கிரீடமும் குண்டலங்களும் விளங்கத் தோன்றி உடனே ப்ராநாதரவான கோகர்ணனை நமஸ்கரித்து இங்ஙனம் மொழியத் தொடங்கி 'அப்பா! பந்துவே! உன்னால் நான் ப்ரேததோஷத்தினின்று விடுபட்டேன். நீ என்னிடம் க்ருபை செய்தனை. பாகவதகதை புண்யமானது. ப்ரேதபீடையையும் போக்கவல்லது. அதிலும் ஸப்தாஹம் மிக மேன்மையுடையது. ஸ்ரீ க்ருஷ்ணலோகத்தைக் கொடுக்கவல்லது. ஸப்தாஹ ஸ்ரவணத்திற்கு ஸமஸ்த பாபங்களும் நடுங்குகின்றன. இது எத்தகைய க்ருரமான பாபத்தையும், அக்னி ஸமித்துக்களைக் கொளுத்துவதுபோல் போக்கிவிடும். இந்த ஸ்ரீபாகவத கதையை ஒரு தடவையாவது கேளாதவனுடைய ஜன்மம் பயனற்றதே. சுகஸாஸ்த்ரமாகிய இந்த பாகவத கதையைக் கோமால் சரீரத்தைப் போஷித்துக்கொண்டு வருவதால் என்ன உபயோகம்? சரீரம் நிலையற்றது. தோலை மேல் மூடியிருக்கின்றது. உள்ளே துர்க்கந்தமான மாம்ஸமே உள்ளது. மல மூத்ரங்களுக்கு இருப்பிடம். கிழத்தனம் சோகம் ரோகம் முதலிய பல ஆபத்துக்களையுடையது. எவ்வளவு சாப்பிட்டும் மேன்மேலும் ஆஹாரத்தை விரும்புமேயன்றி இதை நிறைத்து விட்டோமென்று

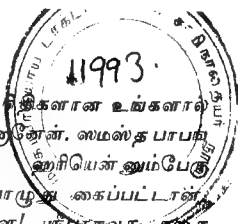
ஒருக்காலும் நிச்சிந்தையாயிருக்க முடியாது. இத்தகைய பல தோஷங்களுக்கிடமாயிருப்பது; ஒரு க்ஷணத்தில் நாசம் அடையக்கூடியது. இப்படிப்பட்ட சரீரத்தினால் ஸ்திரமான கார்யத்தை ஏன் ஸாதிக்கலாகாதோ? காலையிற் சமைத்த அன்னம் ஸாயங்காலத்திற்குள் கெட்டுப் போகின்றது. இத்தகைய அன்னரஸத்தினால் வளர்ந்த சரீரத்தை எவன் ஸாஸ்வதமென்று நினைப்பான்? ஸப்தாஹஸ்ரவணத்தினால் ஸ்ரீவிஷ்ணுவை ஸமீபத்தில்பெறலாம். ஆகையால் ஸம்ஸாரம் தீருவதற்கு இதுவே முக்யமான உபாயம். ஜலத்தில் குமிழிகள் போலவும், ஜந்துக்களில் கொசுக்கள் போலவும், பாகவதகதை கேட்காத சரீரங்கள் வீணாகவே மரணத்தை அடைகின்றன. ஜ்ஞான சூன்யமான மூங்கிலுக்கும் கதை கேட்பதனால் கணுக்கள் பிளந்தனவாயின், ப்ராணிகளின் அஜ்ஞானமாகிற கணுக்களெல்லாம் பிளந்துபோமென்பதில் என்ன ஆச்சர்யம்? ஸப்தாஹஸ்ரவணம் செய்தால் மனத்திலுள்ள அஜ்ஞானமெல்லாம் தீரும். ஸமஸ்த ஸம்சயங்களும் தொலையும். ஸமஸ்த கர்மங்களும் க்ஷீணித்துப்போம். ஸம்ஸாரமாகிற சேற்றை அலம்பிச் சுத்திசெய்யும் புண்ய தீர்த்தமாகிய ஸ்ரீபாகவதகதை ஹ்ருதயத்தில் இருக்குமாயின் மோகும் கையிலிருப்பதாகவே பண்டிதர்கள் நிர்ணயித்திருக்கின்றார்கள்' என்றான். அவன் இங்ஙனம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் வைகுண்டவாஸிகளோடு கூடியதும் பளபளவென்று பேரொளியுடன் ஜ்வலிப்பதுமாகிய ஓர் விமானம் வந்தது. அப்பொழுது துந்துலியின் புதல்வனாகிய துந்துகாரி எல்லாரும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில் விமானத்தை அடைந்தான். கோகர்ணன் அவ்விமானத்திலுள்ள வைஷ்ணவர்களைப் பார்த்து 'நான் கதை சொல்லக் கேட்டவர் பலரும் பாபமற்றவராயிருக்கையில், அவர்களுக்கும்

ஒரே காலத்தில் விமானங்களை ஏன் கொண்டுவரவில்லை. இங்கு எல்லோரும் ஸமமாகவே கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். பலத்தில் மாத்ரம் ஏன் பேதம் உண்டாயிற்று? வாரீர் வைஷ்ணவர்களே ! இதை எனக்கு மொழிவீர்களாக' என்றான். அவ்வைஷ்ணவர்களும் அவனைப் பார்த்து 'கேட்டதில் பேதம் உண்டாகையால்தான் பலத்திலும் பேதம் உண்டாயிற்று. எல்லோரும் கேட்டார்களென்பது வாஸ்தவமே. ஆயினும் அவ்வாறு மனனம் செய்யவில்லை. ஆகையால் பலத்தில் பேதம் உண்டாயிற்று. இந்த ப்ரோதனாகிய துந்துகாரி இவ்வேழுராத்ரிகளும் உபவாஸமிருந்தே கதை கேட்டான். ஊக்கமுள்ள மனத்துடன் அதை மனனஞ் செய்தான். மனஆக்கரில் லாமல் கேட்கும் கேள்வியெல்லாம் வீணே! உறுதியில்லாத ஜ்ஞானமும், ஊக்கமில்லாத கேள்வியும், நம்பிக்கையில்லாத மந்த்ரமும், மனநிலைமையில்லாத ஜபமும், வைஷ்ணவரில்லாத தேசமும், ஸத்பாத்ரமில்லாத ஸ்ராதத்தமும், வேதம் ஓதாதவனுக்குக் கொடுத்த தானமும், ஆசாரமில்லாத குடும்பமானற்றவைகளே. முக்யமாய் கதை கேட்பதற்கு குருவாக்யத்தில் விஸ்வாஸமும் தன்னிடத்தில் தினனென்ற எண்ணமும் (நமக்கு இதையொழிய வேறு கதையில்லையென்கிற எண்ணமும்) மனோதோஷங்களை வென்றிருக்கையும் மனஆக்கமும் ஆகிய இவை குறைவற்ற இருக்கவேண்டும். இந்த நியமத்துடன் கேட்பார்களாயின், அப்பொழுதுதான் கேட்டதற்குப் பலன் உண்டாகும். மீளவும் இவ்வாறு கேட்பார்களாயின், எல்லாரும் வைகுண்டலோகத்தில் வஸிக்கப் பெறுவார்கள். வாராய் கோகர்ணனே! உனக்கு பகவான் தானே கோலோகம் கொடுப்பான். இது நிச்சயம்' என்று மொழிந்து அவர்கள் எல்லோரும் வைகுண்டம் போய்ச் சேர்த்தார்கள்.

பிறகு கோகர்ணன் ஸ்ராவணமாஸத்தில் (ஆவணிமாதத் தில்) ஸப்தாஹ விதியின்படி மீளவும் கதை சொல்லத் தொடங்கினான். முன் கேட்டவர்களே மீளவும் அந்த நிய மத்துடன் எழு ராத்ரிகள் கதை கேட்டார்கள். நாரதனே! கதையின் முடிவில் நடந்ததைச் சொல்லுகிறேன் சேட்பா யாக. விமானங்களோடும் பக்தர்களோடும் ஸாக்ஷாத்பக வான் தானே ஆவிர்ப்பவித்தான். ஜயசப்தங்களும் நமஸ்ஸப்தங்களும் அங்குப் பெருங் கோஷமாயிருந்தன. ஸ்ரீ ஹரி அவ்விடத்தில் வந்து ஸந்தோஷத்தினால் பாஞ்சஜன்ய த்வனி செய்தான். கோகர்ணனை ஆலிங்கனஞ் செய்து அவனுக்குத் தன்னுடைய ஸாரூப்யத்தைக் கொடுத்தான். கேட்ட மற்றவர்களெல்லோரையும் ஒருக்ஷணத்திற்குள் நீலமேகம்போல் கறுத்துப் பீதாம்பரம் உடுத்துக் கிரீட மும் குண்டலங்களும் அணிந்து தன்னோடொத்திருக்கும் படி செய்தான். அப்பொழுது கோகர்ணனுடைய க்ரு பையினால் அவ்ஜூரில் சண்டாலர் வரையிலுமுள்ள ஸகல மான ஜீவராசிகளும் விமானங்களில் ஸ்தாபிக்கப் பெற்றார்கள். அவர்களெல்லோரும் யோகிகள் பேய்ச் சேரும்படி யான தன்னுடைய லோகத்திற்கு பகவானால் அனுப்பப் பெற்றார்கள். கோகர்ணனை பகவான் தானே கோலோ கத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டுபோனான். முன்பு ஸ்ரீராமன் அயோத்யையிலுள்ளவர்களெல்லோரையும் அழைத்துக்கொண்டு போனாற்போல், ஸ்ரீபாகவதம் கேட்ட ஜனங் களெல்லோரையும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் யோகிகளுக்கும் சந்த்ர ஸூர்யர்களுக்கும் அடைய முடியாத கோலோகத்திற்கு அழைத்துக்கொண்டு போனான். நாரதனே! இது ஸ்ரீபாகவத கதையின் மஹிமைக்கு நிதர்சனமான இதிறாஸம். சித்ரகூடத்தில் வாஸஞ் செய்கின்ற சாண்டில்யமுனிவர் புண்யமூரன இந்த இதிறாஸத்தைப் பரஹ்மநந்தத்துடன்

CXXII

அவ்வப்பொழுது படித்துக் கொண்டிருப்பார். இந்த இதி
 ஹாஸத்தை ஒருதடவை கேட்பராயின், இது அவர்களு
 டைய ஸமஸ்த பாபஸமுஹங்களையும் பஸ்மம் செய்யும்.
 ஸ்ரரத்த காலத்தில் படிப்பார்களாயின், பித்ருதேவதை
 களுக்கு இது மேலான த்ருப்தியை விளைக்கும். தினந்
 தோறும் இதைப் பாராயணம் செய்வார்களாயின், இது
 மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும்' என்றார்கள். அங்ஙனம் ஸன
 காதிகள் நாரதருக்கு பாகவத கதையின் மஹிமையை
 யும், அதற்கு நிதர்சனமான இதிஹாஸத்தையும் சொல்லி
 மேல் ஸப்தாஹ ஸ்ரவணம் நடத்தவேண்டிய க்ரமங்களை
 யும், அதற்கு வேண்டிய ஸஹாய த்ரவ்யஸம்பத்தியையும்
 அந்த தர்மத்தை நடத்துங் காலத்தில் அனுஷ்டிக்க வே
 ண்டிய வ்ரத உபவாஸாதி நிபமங்களையும் க்ரமமாக விவ
 ரித்து மொழிந்தார்கள். பாகவத பாராயணம் முடிந்ததற்
 பின் சார்திக்காக நடத்தவேண்டிய ப்ராஹ்மண போஜன
 தானூதி தர்மங்களையும் விவரித்தார்கள். அங்ஙனம் ஸப்
 தாஹ விதியின்படி ஸ்ரீபாகவத கதையை நாரதருக்கும்
 அங்குள்ள மற்ற ஜனங்களுக்கும் முதலே பிடித்துக்
 கடைசி வரையிலும் விடாமல் ஸவிஸ்தரமாகச் சொல்லி
 முடித்தார்கள். ஏழுநாள் வரையிலும் எல்லோரும் நிய
 மத்துடன் கதை கேட்டபின்பு பகவானை விதியின்படி
 ஸ்தோத்ரம் செய்தார்கள். அதெல்லாம் முடிந்தபின்பு
 ஜ்ஞான பக்தி வைராக்யங்களுக்கு நல்லபுஷ்டியும் பரிபூர்
 ணமான சிறந்த யௌவனமும் உண்டாயின. நாரதரும் தன்
 மனோரதம் கைகூடப்பெற்று க்ருதார்த்தரானார். அவர்
 உடம்பெல்லாம் மயிர்க்கூச்சல் உண்டாகப் பெற்று மஹத்
 தான ஆகந்த ஸாகரத்தில் மூழ்கினார். பகவானிடத்தில்
 மிகுந்த ப்ரீதியுடைய நாரதர் இங்ஙனம் கதை கேட்டு
 ஸந்தோஷத்தினால் தழதழத்த உரையுடன் கைகூப்பிக்

கொண்டு 'குமாரர்களே! கருணாநிதிகளான உங்களால் நான் அனுகூலிக்கப்பட்டு தன்யனானேன். ஸமஸ்த பாபநாதனையும் போக்குமவனாகையால் ஹரியென் னும்பேருடைய பகவான் எனக்கு இப்பொழுது கைப்பட்டான். தவத்தை தனமாகவுடையவர்களே! பூர்புகழை தவத்தை யைக் கேட்பது ஸமஸ்த தர்மங்களைக் காட்டிலும் மேற்பட்டதென்று நினைக்கின்றேன். ஏனென்னில், இதனால் வைகுண்ட நாதனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் கைப்படுகிறான்' என்றார். இங்ஙனம் அந்த வைஷ்ணவோத்தமரான நாரதர் சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில், யோகிகளில் சிறந்த சுசமுனிவர் அங்கும் இங்குமாகச் சுற்றிக்கொண்டு அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தார். அவர் பதினாறு வயதுடைய பாஸன் போன்றவர், வ்யாஸ மஹர்ஷியின் புதல்வர். ஜ்ஞானமாகிற ஸமுத்ரத்தைக் கரை புரண்டு வளரும்படி செய்வதில் சந்தரன் போன்றவர் ; ஆத்மலாபத்தினால் ஸந்தோஷம் அடைந்து ஒன்றிலும் குறையில்லாதவர். அவர் ப்ரீதியுடன் ஸ்ரீபாகவதத்தை மெல்லமெல்லப் படித்துக்கொண்டு கதையின் முடிவில் அவ்விடம் வந்தார். ஸபையிலுள்ளவர் எல்லாரும் தேஜஸ்வியாகிய அம்முனிவர் வந்தவுடனே எழுந்து அவர்க்குச் சிறந்த ஓராஸனம் கொடுத்தார்கள். தேவர்ஷியானநாரதரும் ப்ரீதியுடன் அவரைப்பூஜித்தார். அவரும் ஸுகமாக உட்கார்ந்து ஸபிகர்களைக் குறித்து நிர்மலமான ஓர் வார்த்தையை இங்ஙனம் மொழியத்தொடங்கி 'வாரீர் பண்டிதர்களே! ரஸிகர்களே! பிழைக்க விரும்பமுடையவர்களே! இந்த ஸ்ரீபாகவதம் வேதமாகிற கல்ப வருஷத்தில் உண்டான பழம். இது அம்ருதம் போன்ற ருசியுடையது. சுதமஹர்ஷியாகிற கிளியின் முகத்தினின்று நழுவினது. இதன் ரஸத்தை எல்லோரும் ப்ரீதியுடன் பருகிக் களிப்பீர்களாக, இந்த ஸ்ரீபாகவத

புராணத்தில் ராகத்வேஷாதி தோஷங்களற்ற ஸத்புருஷர்கள் ஆசரிக்கும்படியான பரமதர்மம் கூறப்படுகின்றது. ஸம்ஸார தாபங்களைப் போக்குவதும் க்ஷேமங்களைக் கொடுப்பதுமாகிய பரப்ரஹ்மமாகிற உண்மையான வஸ்துவை இந்தப் புராணத்தினால் தெளிவாக அறியலாம். இந்தப் புராணம் ஜ்ஞானாதிகரான வ்யாஸமுனிவரால் இயற்றப்பெற்றது. ஆயிரம் சொல்லி என்? இந்த ஸ்ரீபாகவதத்தைக் கேட்பார்களாயின், உடனே பரமபுருஷனை ஸர்வேஸ்வரனை மனத்தில் நிலைநிறுத்திக்கொண்டு அனுபவிக்கப் பெறுவார்கள். இந்த ஸ்ரீபாகவதபுராணம் மற்ற எல்லாப் புராணங்களைக் காட்டிலும் சிறப்புடையது. இது வைஷ்ணவர்களுக்கு நிதிபோன்றது. இதில் வைராக்யத்திற்கிடமான தத்வஜ்ஞானம் நன்கு வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஜ்ஞான பக்தி வைராக்யங்கனோடுகூடிய சிவருத்தி தர்மம் இதில் விசதமாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதைக் கேட்டும் படித்தும் இதன் பொருளை விசாரித்து மனனஞ் செய்பவர் பக்தி விநாயப்பெற்று மோக்ஷத்தை அடைவார்கள். ஸ்வர்க்கத்திலாவது ஸத்யலோகத்திலாவது கைலாஸத்திலாவது வைகுண்டத்திலாவது இந்த ரஸம் நடைக்காது. ஆகையால் பாக்யமுடையீர்களே! இந்த ரஸத்தைப் பாணஞ் செய்வீர்களாக. இதைக் விடவேண்டாம், கைவிடவேண்டாம்' என்றார். இங்ஙனம் சுகமுனிவர் சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில் ஸ்ரீபகவான், ப்ரஹ்மாதன் பவிசக்ரவர்த்தி உத்தவர் அர்ஜுனன் ஆகிய இவர்களுடன் ஆவிர்ப்பவித்தான். நாரதர் அவர்களெல்லோரையும் பூஜித்தார். ஸ்ரீபகவான் பெரிய ஓர் ஆஸனத்தில் உட்கார்ந்து அனுக்ரஹத்துடன் திகழ்கின்ற மையில் அவனுக்கெதிரில் நின்றுகொண்டு அவர்கள் கீர்த்தனஞ்செய்யத் தொடங்கினார்கள். அதைக் கேட்கும்

பொருட்டு ருத்ரனும் பார்வதியும் ப்ரஹ்மதேவனும்
அவ்விடம் வந்தார்கள். ப்ரஹ்லாதன் தாளம்போட்
டான். உத்தவர் காம்ஸ்யவாத்யம் வாசித்தார். நாரதர்
வீணையை எடுத்துக்கொண்டு பாடினார். அர்ஜுனன்
ஸ்வரங்களில் ஸமர்த்தனாகையால் ராகங்களை ஆலாபித்
தான். இந்த்ரன் ம்ருதங்கம் வாசித்தான். குமாரர்கள்
ஜயசப்தங்களைச் சொன்னார்கள். சுகர் கீர்த்தனைகளின்
பாவங்களை எடுத்துரைத்தார். அப்பொழுது ஜ்ஞான
பக்தி வைராக்யங்கள் மூன்றும் ஸபை நடுவில் கீர்த்தனம்
செய்தன. இங்ஙனம் ஆச்சர்யமான அந்தக் கீர்த்தனத்
தைக் கேட்டு பகவான் மஹாநந்தத்துடன் அவர்களை
நோக்கி ‘ஓ பாகவதர்களே! நான் இப்பொழுதுகதையின்
கீர்த்தனத்தினால் ஸந்தோஷம் அடைந்தேன். நீங்கள் என்
னிடத்தினின்று வரம் விரும்பிப் பெறுவீர்களாக’ என்
ருன். அதைக் கேட்டு ப்ரீதியினால் மன உருக்கமுடைய
வராகிய அம்மஹானுபாவர்கள் மிகுந்த ஸந்தோஷம்
அடைந்து பகவானைப் பார்த்து ‘மஹாப்ரபு! நாங்கள்
அபேஷிக்கத்தக்க அனுக்ரஹம் மற்றொன்றும் இல்லை.
இக்கலிகாலத்தில் ஸப்தாஹ ஸ்ராவணம் செய்பவருடைய
ஹ்ருதயத்தில் நீ சித்யவாஸஞ் செய்யவேண்டும். இம்ம
னோதத்தை மாத்ரம் நீ கிறைவேற்றவேண்டும்’ என்றார்
கள். அந்த பகவானும் ‘தயாஸ்து’ (அப்படியே ஆகட்
டும்) என்று மொழிந்து அந்தர்த்தானம் அடைந்தான்.
அப்பால் நாரதர் ஸனக ஸனத்தனாதிகளையும் சுகரதி
மஹர்ஷிகளையும் நமஸ்கரித்தார். பிறகு அங்கு வந்தவரெல்
லோரும் அந்த ஸ்ரீபாகவத கதையாகிற அம்ருதத்தைப்
பானஞ்செய்து மதிமயக்கமெல்லாம் தொலையப்பெற்று
மிகுந்த ஸந்தோஷம் அடைந்து தந்தமது இருப்பிடங்
களுக்குப் போனார்கள். இங்ஙனம் பக்தி தன் புதல்வர்

களான ஜ்ஞான வைராக்யங்களோடு சுகமுனிவரால் தன் சாஸ்த்ரமாகிய பாகவதத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டது. ஆகையால் பாகவதத்தைப் பாராயணம் பண்ணுவோர்களின் மனத்தில் பக்தியும் ஜ்ஞான வைராக்யங்களும் குடிகொள்கின்றன. அது முதல் அவ்வைஷ்ணவர்களின் மனத்தில் பகவான் நித்யவாஸஞ்செய்கின்றான். தாரித்ரிய துக்கமாகிற ஜ்வரத்தினால் பீடிக்கப்பட்டவர்களும் மாயையாகிற பிசாசுகளால் தொந்தரவு செய்யப் பெற்றவர்களும் ஸம்ஸாரமாகிற ஸமுத்ரத்தில் மூழ்கிப் பரிதபிக்கின்றவர்களுமாகிய ப்ராணிகளின் க்ஷேமத்தின் பொருட்டே இந்த ஸ்ரீபாகவதம் கர்ஜனை செய்கின்றது' என்றார். இங்ஙனம் மொழிகின்ற ஸூதரைப்பார்த்துச் செளனகர் இவ்வாறு வினவத்தொடங்கி, 'வாரீர் ஸூதரே! சுகமுனிவர் பரீக்ஷித்து மன்னவனுக்கு இந்த ஸ்ரீபாகவத கதையை எப்பொழுது மொழிந்தார்? கோகர்ணன் துந்துகா ரிக்கு மொழிந்தது எப்பொழுது? நாரதருக்கு ஸனகாதி கள் மொழிந்தது எப்பொழுது? எனக்குள்ள இந்த ஸந்தேஹத்தைத் தீர்ப்பிராக' என்றார். அதைக்கேட்ட ஸூதர்பௌராணிகளும் ஸௌனகரைக் குறித்து 'வாரீர் மாமுனியே! ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பூலோகத்தை விட்டுப் புறப் பட்டுப்போன நான் முதல் முப்பது வர்ஷங்கள் சென்ற பின்பு புரட்டாசிமாதத்தில் நவமியின்று தொடங்கிச் சுகர் பரீக்ஷித்துக்கு இந்தக்கதையை உபதேசித்தார். பரீக்ஷித்து கேட்டதற்குமேல் கலியில் இருநூறு வர்ஷங்கள் சென்றபின்பு ஆனிமாதத்தில் சுக்லபக்ஷத்து நவமியின்று தொடங்கி கோகர்ணன் சொன்னான். அது முதல் நூற்றுமுப்பது வர்ஷங்கள் சென்றபின்பு கார்த்திகைமாதத்தில் சுக்லபக்ஷத்து நவமியின்று தொடங்கி ப்ரஹ்மகுமாரர்கள் நாரதருக்குச் சென்னார்கள். வாரீர்

டதையெல்லாம் உமக்கு இங்ஙனம் மொழிந்தேன். கலிகாலத்தில் ஸம்ஸாரமாகிற ரோகத்தைப் போக்கும் மருந்து ஸ்ரீபாகவதகதை யொன்றே யென்று நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு மிகவும் ப்ரியமாயிருக்கும்; ஸமஸ்த பாபங்களையும் போக்கும்; மோஷத்திற்கு முக்ய ஸாதனம்; பக்தியை வளர்க்கும். இத்தகைய தான இந்த ஸ்ரீபாகவத கதையை ப்ரீதியுடன் கேட்பீர்களாக, மற்ற உபாயங்களை ஆசரிப்பதனால் பயன் என்ன? லோக ஸம்ஹாரகனன யமனும் தன் தூதர்களைக் குறித்து அவருடைய காதோடு ஏகாந்தமாக 'வாரீர் தூதர்களே! பகவானுடைய கதைகளைக் கேட்பதில் மனலுக்க முடைய மஹானுபாவரிடம் போகவேண்டாம். அவர்களைக் கண்டால் கையும் பாசமுமாயிருக்கும் பயங்கரவேஷத்தைத் தவிர்த்து பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் பணிந்து செல்வீர்களாக, நாம் மற்றவர்க்கு ப்ரபுக்களே யன்றி வைஷ்ணவர் விஷயத்தில் நாம் ப்ரபுக்களல்லோம். அவர்களே நமக்கு ப்ரபுக்களாவார்' என்றான். ஆகையால், எவன் இந்த ஸ்ரீபாதவத கதையை ப்ரீதியுடன் படிப்பானே, எவன் பக்தியுடன் கேட்பானே, அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட மனோரதமும் கைகூடாததன்று. எல்லாம் கைகூடும்' என்று ஸூதபெளராணிகர் சொன்னக முனிவர்க்குச் சொன்னார்.

இந்த ஸ்ரீபாகவத மாஹாத்ம்யம் ஸ்ரீபாத்ம புராணத்தில் உத்தண்டத்தில் ஆறு அத்யாயங்களால் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸ்ரீ :

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாய நமः

ஸ்ரீ மதே ராமா நுஜாய நமः

ஸ்ரீ பாகவதம். பாகவதமஸ்கந்தம்.

ஜந்மாவ்யஸ்ய யதோ஽ந் கயாபிதரத

ஸ்ரீ சார்மேஷ்வலிஜ்ஞஸ் ஸ்வராட்

தேநே ஸ்ரீ ரஹ்ம ஹுஷா ய ஆபிகவ்யே

முஹ்யந்தி யம் ஸூரயः ।

தேஜோவாசி மூஷாம் யதோ விநிமயோ

யத்ர த்ரிஸர்டோ மூஷா

யாம்நா ஸ்வேந ஸஷா நிரஸ்தகுஹகம்

ஸத்யம் பரம் யமஹி ॥

இந்த ஸகலப்ரபஞ்சத்திற்கும் பிறத்தல் இருத்தல்
மற்றதல் ஆகிய இவற்றை விளைவிப்பவனும் இந்தப் ப்ரபஞ்

ஸ்ரீ :

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாய நமः

ஸ்ரீ மதே ராமா நுஜாய நமः

ஸகல வேதாஹஸ்யங்களை உணர்ந்தவரும் பராசரமஹர்ஷியின்
புதல்வரும் ஸத்யவதியிடத்தில் பகவானுடைய அம்சமாய் அவதரித்த
வருமான, பாதராயணரென்னும் வ்யாஸபகவான் ஸமஸ்தகல்யாண

சத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களிலும் அமைந்திருக்கை

குணத்தகளுள் ஸர்வேஸ்வரன் படைத்ததும், ப்ரஹ்மதேவன் முதல் க்ரியி கீடாதி பர்யந்தமாயிருப்பதுமான ஜகத்திலுள்ளவர் அனைவரும் பரமபுருஷன் தன்னை ஆராதிக்கும் பொருட்டுக் காரண களேபரங்கள் கொடுக்கப்பெற்றும், நான்முகன்முதல் பரம்பரையாக வருவதும், தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷங்களை அறிவிப்பதுமான வேதங்களை அத்ய யனஞ் செய்தும், தந்தமது கர்மங்களைத் தொடர்ந்த மதியுடையவராகையால் அதனடியாக வந்த ஜன்ம ஜராமரணநியான ஸம்ஸாரத்துக் கங்களால் அடியுண்டு வேதப்பொருள்களை உணராமல் வருந்துவதைக் கண்டு, மனஇரக்கங்கொண்டு, அவர்களை உஜ்ஜீவிக்கச் செய்யவிரும்பி, அறிய அரியதும் ஜன்மந்தோறும் ஹிதோபதேசஞ் செய்கையால் அனேகமாயிரம் மாதாபிதாக்களைக் காட்டிலும் பேரன்புடையதும் பூர் வபாகமென்றும் உத்தரபாகமென்றும் இருவகைப் பட்டதுமான வேத த்துக்கு வ்யாக்யானஞ் செய்யமுயன்று தமது சிஷ்யரான ஜையினி மஹர்ஷியைக் கொண்டு பூர்வபாகத்துக்கு வ்யாக்யானஞ் செய்வித் துத் தான் உத்தரபாகத்தைப் பிழையில்லாத சாரீரக ந்யாயங்களைக் கொண்டு வ்யாக்யானஞ் செய்து, பெரும்பாலும் வேதத்தின் பூர்வபா கார்த்தத்தைத் தெளிவுடன் உரைப்பதும் பஞ்சம வேதமென்று ப்ர வித்தி பெற்றதுமான ஸ்ரீமஹாபாரதமென்னும் இதிலாஸத்தை நிர்மித்து முக்யமாக வேதப் பொருள்களை விசதமாகக் கூறுவதான ஸ்ரீபாகவதமென்னும் புராணரத்னத்தை நிர்மிக்கத் தொடங்கி முத லில் மங்களஞ் செய்கின்றார்:—ஜந்மாஹீயஸ்ய—இத்யாதி யான முதல் ஸீலோகத்தினால்.

பதம்—ஜந்மாஹி, அஸ்ய, யதஃ, அந்வயாத், இதரதஃ, ஈ, அர்யேஷ், அவிஜ்ஞஃ, ஸ்வராட், தேநே, வீரஹ்ம, ஹ்ருஷா, யஃ, ஆகிவயே, முஹ்யந்தி, யஃ, ஸௌரயஃ, தேஜோவாரிமுஷா யதஃ, விநிமயஃ, யத்ரா, த்ரிஸர்அஃ, ம்ருஷா, யாம்நா, ஸ்வேந, ஸடா, நிரஸ்த குஹகா, ஸத்யா, பாஃ, யீமஹி.

இதன் தாத்பர்யம்—(அஸ்ய)—இந்த ப்ரபஞ்சத்திற்கு, (யதஃ) எந்தப் ப்ரப்ரஹ்மத்தினின்று, (ஜந்மாஹி) ஜன்மம் முதலியவை. ஜன்ம ஸ்திதி ஸயங்கள்—பிறத்தல் இருத்தல் மறைதல் ஆகிய இவை, [ஹ்ருஷி] வினாகின்றனவோ, இங்கு ஸ்திதியில்லாதது ஸ்யத்திலர்.

யால் இதற்கு உபாதான காரணமும் ஸ்வரூபத்தாலும்

வது மோக்யம் அடங்கியதென்றுணர்க. ஸ்திதியாவது—ரக்ஷணம். இதையே இருத்தலென்றும் கூறுவர். இருத்தல் கேசமமாயிருத்தல், அதாவது—அனிஷ்டங்கள் தொலையப் பெற்று இஷ்டங்கைகூடப்பெற்றிருக்கை. இதுவே மோக்யம். அல்லது—ஸம்ஸாரத்தினின்று கடந்து ப்ரக்ருதியினின்று விடுபட்டு ஈஸ்வரன் திருவடி சேரப் பெறுதலாயின், லயமெனப்படுகிற ப்ரளயத்தில் சேரும். இதனால் ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமும் நிமித்தகாரணமும் ஈஸ்வரனே யென்றமை ஏற்பட்டது. உபாதான காரணமாவது: குடத்திற்கு மண்போல் தானே கார்யமாக மாறுந்தன்மையுடையவஸ்து. நிமித்தகாரணமாவது—குடத்திற்குக் குயவன்போல் கார்யத்தை விளையச் செய்யும் வஸ்து. ஆனால் உலகத்தில் குடத்திற்கு மண் உபாதான காரணமாகவும் குயவன் நிமித்த காரணமாகவும் இருப்பதைக் கண்டிருக்கின்றோம். ஆகையால் உபாதான காரணமும் நிமித்த காரணமும் வேறுபட்டிருக்க வேண்டியிருக்க, இங்குப் பரப்ரஹ்மம் ஒன்றே ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமும் நிமித்த காரணமுமாயிருக்கை எவ்வளவு கூடுமென்னில் (அந்வயாபிதராதீர் சார்யேஷா) அர்யேஷா—கார்யமான தேவமனுஷ்யாதி வஸ்துக்களில், (அந்வயாத்) அனுவ்ருத்தியால்-தொடர்ந்திருக்கையால், எல்லாப் பொருள்களிலும் தான் அமைந்திருக்கையால், இந்த ப்ரபஞ்சத்திற்கு எவன் உபாதான காரணமோ என்று பொருள். (இதரதா) அப்படியில்லாமையால், தொடர்ந்திராமையால், ப்ரக்ருதி புருஷர்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டு அவற்றை நியமித்துக்கொண்டு தனியே யிருக்கையால் எவன் இந்த ப்ரபஞ்சத்திற்கு நிமித்தகாரணமோ என்று பொருள். ஈஸ்வரன் ஜகத்தெல்லாம் தானே யென்னும்படி எல்லாவற்றிலும் அமைந்திருக்கையால் ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமும், ஜகத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டு அதை நியமித்துக்கொண்டிருக்கையால் அதற்கு நிமித்தகாரணமும் ஒருவனே ஆவானென்று கருத்து. ஸர்வசக்தியனாகாத குயவன் மண்ணின் கார்யமான குடங்களில் அமைந்திராமையால் குடத்தைப்பற்றி அவன் உபாதான காரணமாக மாட்டான். அசேதனமான மண் குடத்திற்கு உபாதான காரணமாயினும் குடத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டிருக்கை காரணமையால் நிமித்த காரணமாகாது

ஸ்வபாவத்தாலும் இந்தப் பரபஞ்சத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களிலும் வேறுபட்டிருக்கையால் இதற்கு நிமித்தகாரணமும், வேதாந்தங்களில் சொல்லப்படும் குணங்கள், தன்னிடத்தில் பொருந்துகையாலும் மற்ற பாக்ருதிக்கும் புருஷனுக்கும் பொருந்தாமையாலும் இந்தப் பரபஞ்சத்திற்கெல்லாம் காரணமாயிருக்க உரியவனும் என்றும் எங்கும் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனும் சேதனர்களைப் பரப்ரஹ்மமோ என்றால்—பரத்யக்ஷம் முதலிய ப்ரமாணங்களால் அறியப் பெறுதலும் வேதாந்தங்களால் மாத்ரமே அறியக்கூடியதும் சேதன அசேதனங்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமாயிருப்பதும் இருவகைக் காரணங்களுமாயிருக்கைக் குரிய ஸர்வஜ்ஞத்வ ஸர்வசக்தித்வங்கள் அமைந்திருப்பதுமாகையால் இரண்டு காரணங்களும் தானே ஆகக்கூடுமென்று கருத்து. வேதாந்தங்களில் 'ஸர்வம் வல்விடி-ஸீரஹ்ம' 'ஐதடிாத்மயயிதம் ஸர்வம்' 'அயமாத்மா ஸீரஹ்ம' 'தத் த்வமஸி' இத்யாதியான சில பாகங்கள் பரப்ரஹ்மம் தானே ஜகத்தென்னும்படி எல்லாவற்றிலும் உட்புகுந்து நிறைந்திருக்குந் தன்மையைச் சொல்லுகின்றன. 'சடைக்ஷத்' 'யஃ ப்யயிவ்யாம் திஷ்டந் ப்யயிவ்யா அந்தரோ யம் ப்யயிவீந வேடி யஸ்ய ப்யயிவீ ஸரீரம் ய ஆத்மநி திஷ்டந் ஆத்மானோடந்தரோ யமாத்மாந வேடி யஸ்யாத்மா ஸரீரம்' இத்யாதியான சில பாகங்கள் எல்லாவற்றிலும் வேறுபட்டு அவற்றுள் எங்கும் மறைந்து நின்று நியமித்துக் கொண்டிருக்கின்றமையைச் சொல்லுகின்றன. அல்லது—(அந்வயாத்) இருவகைக் காரணங்களும் பரப்ரஹ்மமே யென்று கூறுகின்ற 'ஸடேவ ஸோமயேடிமயீர ஆலீடேக மேவாடிவீதீயம்' இத்யாதியான வேதாந்த வாக்யங்கள் பரமபுருஷனிடத்தில் பொருந்துகையாலும், (அபேடிஷா) மற்றபாக்ருதி புருஷர்களில் (இதரதஃ) பொருந்தாமையாலும் பரமபுருஷனே இருவகைக் காரணங்களுமென்று பொருள். ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூப குணதிகள் எப்படி சாஸ்தரத்தினால் அறியத்தக்கவைகளோ, அப்படியே இருவகைக் காரணங்களும் பரப்ரஹ்மமேயென்றும் ப்ரதானமும் ஜீவனும் அப்படி ஆகமாட்டார்களென்றும் சாஸ்தரத்தினால் ஏற்படுகிறதென்று கருத்து. காரணமாயிருக்கைக் குரிய ஸர்வஜ்ஞத்வம் முதலிய குணங்களமைந்தவென்கிறது மேல்—(அபிஜ்ஞஃ) எல்லாக் காலங்களிலும்

போல் கர்மத்திற்குட்படாமல் ஸ்வதந்த்ரானுயிருப்பவனும் இயற்கையாகவே எல்லாவற்றையும் அறியுந்திறமை யுடையவன். இவ்வாறு இடங்களிலும் எல்லாவற்றையுமறிந்தவன்; ஸர்வஜ்ஞன். இது நியித்த காரணமாயிருக்கைக்கு வேண்டியது. இது உபாதானகாரணமாயிருக்கைக்குரிய ஸர்வசக்தித்வத்திற்கும் உபலக்ஷணம். ஸர்வஜ்ஞனும் ஸர்வசக்தியனுமாகையாலே இருவகைக் காரணங்களுமாயிருக்கை அவனுக்குப் பொருந்து மென்று கருத்து. இந்த ஸர்வஜ்ஞத்வ ஸர்வசக்தித்வங்கள் ஸுக்ருதத்தினால் விளைந்திருக்குமாயின் கர்மத்திற்குட்பட்டவனென்று த்யானஞ் செய்தற்குரியனல்லவே யென்று சங்கித்துப் பரிஹரிக்கிறார்—(ஸ்வராட்) ஸ்வதந்த்ரன். கர்மத்திற்குட்பட்டவர்களைத் தூண்டுவன். அவ்வது—ஸர்வஜ்ஞத்வாதிகுணம் ஸுக்ருதத்தால் விளைந்ததாயின், அது அளவீடலாயிருக்குமாகையால் எல்லா உலகங்களுக்கும் காரணமாயிருக்க நேராக. அதனால் 'காரணம் துய்யேயம்?' என்னும் ஸ்ருதிக்கு விரோதமாகக் காரணமல்லாத வஸ்துவை த்யானஞ் செய்தல் உசிதமன்றே யென்று சங்கித்துச் சொல்லுகிறார்—(ஸ்வராட்)ஸ்வேவைவராஜதே ப்ரகாஸதே ஸர்வவிஷயிகரோதி ஸ்வராட்—தானே ப்ரகாசிப்பவன்—எல்லாவற்றையும் அறியுந்தன்மையன். இது இயற்கையையன்றிக் கர்மத்தினால் வந்ததன்றென்று கருத்து. ஸரீவரன் உலகத்தை யெல்லாம் படைக்க வல்லவனே ஆயினும் அவன் ஜகத்தைப் படைப்பதற்கு ப்ரயோஜனம் சொல்லவேண்டும். ப்ரயோஜனமில்லாமல் தெரியாதவனும் ஒரு காரியத்தில் முயற்சி கொள்ளமாட்டானல்லவா? உலகம் படைப்பதில் ஸரீவரனுக்கு ப்ரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை. புத்திபூர்வமாக ஒருவன் ஒருகாரியத்தைச் செய்யத் தொடங்குவதற்கு இருவகை ப்ரயோஜனங்கள் உண்டு. தன் ப்ரயோஜனமாவது, பிறர் ப்ரயோஜனமாவது. ஸரீவரன் விருப்பங்களெல்லாம் நிறைவேற்பெற்றவனாகையால் ஜகத்தைப் படைப்பதனால் அவனுக்கு இல்லாத ப்ரயோஜனமொன்று பெறவேண்டியதில்லை. ஆகையால் தன் ப்ரயோஜனத்திற்கு ஜகத்தைப் படைக்கிறானென்று சொல்லமுடியாது. இவ்வளவே பிறர் ப்ரயோஜனத்திற்காகப் படைக்கிறானென்பதும் சேராது. நிறைவானனை ஸரீவரன் பிறர்க்காகப் படைப்பதாவது—பிறரை அனுகூலிக்கும் பொருட்டிப் படைக்கையாம். கர்மத்தில் இருத்தல்

யவனும் ப்ரஹ்மதேவனுக்காகத் தன் ஸங்கல்பத்தினால் மறையை விரித்தவனும் ஸ்வரூபமும் ஸ்வபாவமும் அளவிடமுடியாதிருக்கையால் பண்டிதர்களும் அறியமுயன்று

ஜன்மித்தல் கிழத்தன்மை மாணம் நாகம் முதலிய பலவகை துக்கங்கள் நிறைந்த உலகத்தைப் படைப்பது பிறரை அனுக்ரஹிக்கக்காக வேன்று மொழியலாகாது. பிறரை வாழ்விக்க வேண்டுமென்னும் நினைவுடன் படைப்பாருயின் ஸுகமே வடிவாயிருக்கும்படி ஜகத்தைப் படைக்கவேண்டும். அதில்லாமையால் பிறர் ப்ரயோஜனத்திற்காகவேன்று சொல்லமுடியாது. இங்ஙனம் ப்ரயோஜனமில்லாமையால் ப்ரஹ்மம் ஜகத்திற்குக் காரணமென்று கூறலாகாது' என்னும் சங்கையில் சொல்லுகிறார் (தேநே வீரஹம் ஹுதா ய ஆபிஷயே) எவன் ப்ரஹ்மதேவனுக்காகத் தன் ஸங்கல்பத்தினால் மறையை விரித்தானோ, இங்கு 'யோ வீரஹமாணு விஷயாதி பூர்வ யோவை வேஷாஸீச ப்ரஹிணேதி தஸ்மை'என்னும் ஸ்ருதி ப்ரமாணம். இங்ஙனம் வேதரூபமான சாஸ்த்ரத்தை வெளியிட்டது ஹிதத்திற்காகவே என்பது வெளிச்சமே. இங்ஙனமே ஜகத்தைப் படைப்பதும் ஹிதத்திற்காகவே. ஈஸீவான் தையயினால் சேதனர்கள் மோகும் பெறுதற்கு வேண்டிய ஜ்ஞானலாபத்திற்கு மூலமான காரண களேபரங்களைக் கொடுக்கும் பொருட்டு ஜகத்தைப் படைக்கிறான். கர்ப்பவாஸம் ஜன்மித்தல் கிழத்தன்ம் முதலிய துக்கங்கள் அவாவர் கர்மத்தினால் விளைவையாகையால் அது ஈஸீவானுடைய குற்றமன்று. வேதசாஸ்த்ரத்தை வெளியிட்டதற்கு ப்ரயோஜனம் இதுவேன்று தெரிவிக்கும் பொருட்டு அதை வெளியிடாத பக்ஷத்தில் வரும் கெடுதியைக் காட்டுகிறார். (முஹ்யந்தி யம் ஸூரயா) ஜ்ஞானமுடைய உபாஸகர்கள் எவன் விஷயத்தில் மதிமயக்கம் பெறுகின்றார்களோ. அளவிடமுடியாத வைபவமுடையதாகையால் பாப்ரஹ்மத்தை அறியமுயன்று வ்யாகுலப்படுகிறார்களென்று கருத்து. அளவிடக்கூடாத பாப்ரஹ்மத்தை உள்ளபடி அனுஸ்ந்திக்கையே சாஸ்த்ரத்தை வெளியிட்டதற்கு முக்யப்ரயோஜனம். இந்த வேதமென்னும் சாஸ்த்ரத்தை வெளியிடாத பக்ஷத்தில், அளவிடக்கூடாத ஸ்வரூபரூபகுண விபூதிகளை வேறு ப்ரமாணங்களால் அறிய முடியாமையால் பாமபுருஷார்த்தம் அவற்றை அறிய நேராமல் பண்டிதர்கள் மதி மயங்குப் பெறு

மதிமயங்கப் பெறும்படி திகழ்கின்றவனும் தேஜஸ்ஸு ஜலம் பூமி ஆகிய இவற்றிற்கு ஒன்றோடொன்று கலந்திருத்தலை விளைப்பவனும் ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்னும் இக்குணங்கள் அமைந்த பாக்ருதியால் இயற்றின

வார்கள். ஆகையால் இவர்க்கு மதிமயக்கம் விளையாதிருக்க வேண்டுமென்று மறையை விரித்தானென்று கருத்து. பாக்ருதியும் புருஷனும் ஜகத்காரணமாக மாட்டார்கள், ப்ரஹ்மமே ஜகத்காரணமென்று நிலைப்படுத்துவதற்குக் காரணஞ் சொல்லுகிறார் (தேஜோவாரிமூஷாயதோ விநிமய:) தேஜஸ்ஸு ஜலம் பூமி ஆகிய இவற்றிற்கு ஒன்றோடொன்று கலந்திருத்தல் எவனால் உண்டாகின்றதோ, த்ரிவ்ருத்காரணம் செய்தவன் எவனோ என்று பொருள். இந்த த்ரிவ்ருத்காரணம் அண்ட ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பே நடந்ததாகையாலும் அண்ட ஸ்ருஷ்டிக்குப் பின்பு நான்முகன் பிறந்தானாகையாலும் மற்ற தேவ மனுஷ்யாதிகள் அனைவரும் நான்முகன் மூலமாய்ப் படைக்கப்பட்டவராகையாலும் ஈஸ்வரனைமொழிந்த மற்ற சேதனருடைய கார்யமாகமாட்டாது. சேதனகார்யமான இது அசேதனமான பாக்ருதிக்குப் பொருந்தாது. ஆகையால் இது பரமபுருஷனுடைய கார்யமேயென்று கருத்து. 'பாப்ரஹ்மம் ஒருவிதமான விகாரமும் இல்லாததென்று ஸ்ருதி சொல்லிற்று. ஒன்று ஒன்றாக மாறும் வஸ்துவே உபாதான காரணமாம். அத்தன்மை எவ்விதத்திலும் மாறுத்தன்மையற்ற பாப்ரஹ்மத்திற்கு எங்ஙனே யென்னில் சொல்லுகிறார் (யத்ர த்ரிஸர்மோ மூஷா) (த்ரிஸர்ம:) ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்கிற இம்மூன்று குணங்களால் இயற்றப் பெற்ற ப்ரபஞ்சம், (யத்ர மூஷா) எவனிடத்தில் பொய்யோ, இல்லையோ. ப்ரபஞ்சம் ஸத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்களைப்பற்றினதாகையால் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத்தைப் பற்றினதன்று. ஆகையால் ப்ரஹ்மத்திற்கு விகாரமில்லை. விகாரத்திற்கிடமான காரணத்வமும் விகாரமில்லாமையும் ஒன்றோடொன்று சேராதவையாகையால் அவை யிரண்டும் பாப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் எங்ஙனே பொருந்து மென்னில்—ஈஸ்வரன் சேதனசேதனங்களைச் சரீரமாக வுடையவனாய்க் கொண்டு ஜகத்திற்குக் காரணமாகிருக்கையால் காரணமாயிருக்கையைப்பற்றி வரும் விகாரங்களெல்லாம் சரீரமான சேதனசேதனங்களைப்பற்றினவை

ப்ரபஞ்சத்தன்மை இல்லாதவனும் தன் ஜ்ஞானமென்னும் ப்ரகாசத்தினால் தான் அறியாதது ஒன்றுமே இல்லையென்னும்படி எல்லாம் அறிந்து அஜ்ஞானமற்றிருப்பவனும், விகாரங்களின்றி என்றும் ஒருவகைப்பட்டவனும் ப்ரப்ரஹ்மமென்று கூறப்படுபவனுமாகிய பரமபுருஷனைத் தீவிர

களை. ப்ரப்ரஹ்மம் விகாரமற்றதே. ஆகையால் விரோதமில்லை. மேல் சேதனனுக்குள்ள ப்ரமம் முதலியவைகளும் மற்றுமுள்ள எல்லாத் தோஷங்களும் ப்ரப்ரஹ்மத்திற்கு இல்லையென்கிறார் (யாம்நா ஸ்வோந ஸஹி ரிஸ்தகுஹகம்) என்றும் ஸங்கோசமில்லாததும் ஸ்வாபாவிகமுமான ஜ்ஞானத்தினால் தான் அறியாதவன்தான் ஒன்றுமேயில்லை யென்னும்படி எல்லாம் அறிந்தவன். இதனால் முக்தரைக்காட்டிலும் விலகுகுணமாயிருக்கை சொல்லப்பட்டது. முக்தர் ஸம்ஸாரத்தினின்றி விடுபட்டுப் ப்ரக்ருதிஸம்பந்தமற்றுப் பரமபதம் பெற்றவர். அவர்க்கு மோகாதசையில் ஜ்ஞானஸங்கோசமில்லையாயினும் ஸம்ஸாரதசையில் ஜ்ஞானஸங்கோசமுண்டாகையாலும் மேல்வந்திருக்கும் ஜ்ஞானவிகாஸம் பகவத்கடாகுத்தினால் வந்ததாகையாலும் என்றும் ஸ்வாபாவிகமாயிருப்பதன்று. (ஸத்யம்) ஸ்வாபாவிகமான நிலைமையுடையவன். இதனால் விகாரங்களுக்கிடமான அசேதனத்திலும் அதன் ஸம்பந்தமுடைய சேதனைக்காட்டிலும் விலகுகுணமாயிருக்கை தெரிவிக்கப்பட்டது. ப்ரக்ருதி ஒன்று மற்றொன்றாக மாறுவதும், சேதனன் ஜ்ஞானஸங்கோசம் முதலிய ஸ்வபாவமாற்றங்களைப் பெறுவதுமாயிருக்கையாலே ஸ்வர்பாவிகமான நிலைமை அவ்விருவர்க்கும் இல்லை. (பரம்) தேசவஸ்து வஸ்து பரிச்சேதங்களற்ற ஸ்வரூபமுடையவன். இதனால் பரிச்சின்ன ஸ்வரூபமான நித்யர்களைக் காட்டிலும் விலகுகுணமாயிருக்கை அறிவிக்கப்பட்டது. இவ்வுள்ள ஸத்யபதத்தினால் 'ஸத்யம் ஜ்ஞானமந்தம் ஸ்ரஹ்ம' என்கிற ஸ்ரூதிவாக்யம் நினைவுமுட்டப் படுகிறது. ஆகையால் இவ்வு 'ஸ்ரஹ்ம' என்னும் பதத்தைக் கூட்டிக்கொள்வது. இங்ஙனம் ஜகத்காரணமான ப்ரஹ்மம் தன்னையொழிந்த எல்லாவற்றிலும் விலகுகுணமாயிருக்குமென்று சொல்லப்பட்டது. இங்ஙனம் எவ்விதத்திலும் அளவிட முடியாத ஸ்வரூபமுடைய ப்ரப்ரஹ்மத்தை (யீமஹி) த்யானிப்போமாக. உபாவிப்போமாக. உபாஸனத்தை ஆசம்விகையால் ஆசீர்வாத ரூபமான மங்களம் செய்யப்பட்ட

னஞ் செய்வேமமாக. ¹ மாமுனிவர் இயற்றினதும் அழகிய துமான இந்த ஸ்ரீ பாகவதமென்னும் மஹாபுராணத்தில்,

டது. 'ஆஸீர் நமஸ்க்ரியா வஸ்து நிர்ஜேஸோவாபி தந்முனம்' என்று ப்ரமாணம். இதில் 'ஜம்மாஈயஸ்ய யதஃ' என்று ஸாரீரகமீ மாம்ஸையின் இரண்டாவது ஸூத்ரத்தை முதலில் எடுக்கையால் அங்குச் சொல்லுகிற நிர்ணயங்களுல்லாம் இந்த ப்ரபந்தத்தில் தெளிவாக வெளியாமென்று தெரிவிக்கப்பட்டது. இங்கு 'யீமஹி' என்னும் சப்தத்தாலும் மற்ற அர்த்தங்களாலும் காயத்ரியின் ஸ்வரூபம் ஸங்க்ரஹிக்கப்பட்டது (சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது). இந்தப்புராணம் காயத்ரி தொடக்கமாகியிருக்குமென்பது—

யீர்ந்மோஉஷ்டாடிஸஸாஹஸ்ரோ ஈவாடிஸஸ்கந்யஸம்பிதஃ ।

ஹயயீவ ஹீரஹ்மவிஈயா யத்ர வுத்ர வயஸ்தயா ।

மாயத்ர்யாஸீச ஸமாரம்ஹோ யத்ர ஜாமவதஃ விடிஃ²

என்று ஸ்காந்த புராணத்தில் உத்தரகண்டத்தில் கூறப்பட்டது. அங்ஙனமே மாந்ஸ்ய புராணத்திலும்—

'ஆரஹீய யத்ர மாயநீர் வர்ணயதே யர்மவிஸ்தரஃ ।

வுத்ராஸூரவயஸீசாபி யத்ர ஜாமவதஃ விடிஃ³

என்று சொல்லப்பட்டது.

1. இங்கு—

'யர்மஃ ப்ரோஜ்ஸிதகைவோஉத்ர பரமோ நிர்மத்ஸராணம் ஸதாம் வேஈயம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து ஸிவடி தாபத்யோந்மூலநம் ।

ஸ்ரீமஈஜாமவதே மஹாமுகிதே கி வா பணாஸீவா (கூணத்) ।

ஸஈயோ ஹுஈயவருயீயதேஉத்ர க்ருதிஹிஸூஸீருஷ்டாஹிஸ்தத் என்பது மூலம். இந்த ஸீலோகத்தினால் இந்த ப்ரபந்தத்தில் சொல்லுகிற விஷயம் இன்னதென்றும், இதற்கு ப்ரயோஜனம் இன்னதென்றும்; இந்த ப்ரபந்தத்திற்கு அதிகாரி இன்னதென்றும் சொல்லுகிறார். விஷயமாவது முக்யமாய் நிருபிக்கப்படும் பொருள். அந்த விஷயம் இங்கு தர்மம். அது ஸாத்யமென்றும் விரித்தமென்றும் இருவகைப்பட்டிருக்கும். விரித்தமான வஸ்துவே தர்மமென்பது.

'யேசவேடிவிஜேடி விப்ரா யேசாயீயாதம் விஜோ ஜகாஃ ।

தே வடிநி மஹாத்மாடி க்ருஷ்டணம் யர்ம ஸகாதநம்⁴.

என்ற வாரத வசனத்தில் காணலாம். (வேதவித்துக்களான ப்ரா

பிறர் பெருமையைப் பொறுதிருக்குந் தன்மையாகிய மாத்
ஹ்மணர்களும் ஆத்மஸ்வரூபம் அறிந்த மற்றவரும் மஹானுபாவ
ஞான ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை மேலான தர்மமாகச்சொல்லுகின்றனர்) என்று
 இந்த வசனத்தின் பொருள். இதில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை தர்மமென்கிறது.
 க்ருஷ்ணன் வித்தவஸ்து வென்பது வெளிச்சமே. அவன் ஸ்வயம்பு
 வாகையால் ஒருவரால் ஸாதிக்கத்தகுந்தவனல்லன். மற்றும் பெரி
 யோர் 'அலௌகிகத்வே ஸதி ஸ்ரீரேயஸ்ஸாயநத்வம் யர்மலக்ஷணம்' என்
 று கருதுகின்றனர். லோகாதீதமாய்க்கொண்டு நன்மைகளை நிறை
 வேற்றிக்கொடுப்பது தர்மமென்று இதன் கருத்து. வித்ததர்மமாவது
 பரமாத்மா. பரமாத்மா லோகாதீதனாய் நின்று நன்மைகளை நிறைவே
 ற்ற வல்லவனென்பது வித்தமே. நன்மையாவது ஸம்ஸாரத்தினின்று
 கடந்து ப்ரக்ருதி ஸம்பந்த மற்று அதன் மூலமான துக்கங்களைத் துற
 ந்து பரமபதஞ்சென்று மஹானந்தஸ்வரூபஞான பரமாத்மாவை அனு
 பவித்தல். இதை நிறைவேற்றுவதற்குப் பரமாத்மா ஒருவனே வல்ல
 வன். 'அமுதஸ்யையஷு ஸேது' என்று ஸ்ருதி இவ்ரு ப்ரமாணம். அமு
 தம்—மோக்ஷம். மோக்ஷங்கொடுப்பதற்கு இந்தப் பரமாத்மாவே உபாய
 மென்கை. மோக்ஷமாவது கீழ்ச்சொன்ன பரமாத்ம ப்ராப்தியே. ■
 த்ய தர்மமாவது; பரமாத்மாராதன ரூபமான பக்தி. 'யர்மஃப்ரோஜ்ஸி'
 தகைதவோ஽த்ர ப்ரமோ நிர்மதஸ்ராணுஸ்தாம்' என்பது வரையில்
 ஸாத்யதர்மத்தைச் சொல்லுகிறது. 'வேதீயம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து
 ஸிவடி தாபத்ரயோர்மூலாம்' என்பது 'வரையில் வித்ததர்மத்தைச்
 சொல்லுகிறது. (ஈஸ்வரஸ் ஸதீயோ ஹ்ருதீயவருய்யதே஽த்ர க்ய'
 திவீ ஸம்ஸீருஷ்ணஹிஸ் ததக்ஷணத்' என்ற இதனால் ப்ரயோஜனஞ்
 சொல்லுகிறது. ப்ரயோஜனம், வ்யவஹிதமென்றும் அவ்யவஹிதமென்
 றும் இருவகைப்பட்டிருக்கும். அவ்யவஹித ப்ரயோஜனமாவது—உட
 னே விளையும் ப்ரயோஜனம், வ்யவஹித ப்ரயோஜனமாவது—க்ரமத்
 தில் விளையும் ப்ரயோஜனம். இவ்ரு அவ்யவஹித ப்ரயோஜனம்,
 அனாயாஸமாக ஈஸ்வரனை மனத்தில் இருத்தியனுபவித்தல். வ்யவ
 ஹித ப்ரயோஜனம்—பகவதனுபவம் புண்ணப்பண்ண க்ரமத்தில்
 விளையும் தாபத்ரயசாந்தி. தாபத்ரயமாவது—ஆத்யாத்மிக ஆதிபௌ
 திக ஆதிதெய்விகங்களென்று மூன்று வகைப்பட்ட தாபங்கள்.
 தாபம்—துக்கம். ஆத்யாத்மிகதாபமாவது. ரோகாதிகளால் சரீரத்
 தில் விளையும் துக்கம். ஆதிபௌதிகதாபமாவது—மற்ற ப்ராணி

ஸர்யம் முதலிய தோஷங்களொன்றுமில்லாத பெரியோர்கள் ஆசநீப்பதும் கபடமற்றதும் மேன்மையுடைய துமான

களால் விளையும் துக்கம். ஆதிதெய்விகதாபமாவது - தெய்வாதீனமாய் விளையும் புத்ரகனத்ராதி மரணரூபமான துக்கம். மோக்ஷத்தில் இச்சையுடையவன் இந்த ப்ரபந்தத்தைக் கற்க அதிகாரியென்பது இந்த ப்ரயோஜனத்தினால் ஏற்படுகின்றது. (ப்ரோஜ்ஸிதகைதவ) வஞ்சிக்கவேண்டுமென்னும் நினைவுடன் வெளிப்பட்ட ப்ரபந்தங்களில் சொல்லுகிற சைத்யவந்தனம் முதலியவற்றைப்போலன்று இதில் சொல்லும் பொருளென்றமை ஏற்படுகின்றது. (நிர்மத்ஸராணு ஸதா யர்ம) மனத்தில் த்வேஷமில்லாத பெரியோர்கள் அனுஷ்டித்து வரும் தர்மமென்கையால் வேதத்தில் சொன்ன அபிசாரம் முதலியவற்றைப் போன்றவையன்றென்று தெரிகிறது. அபிசாரம்-சூன்யம்வைத்தல். இது முதலியவை த்வேஷமுடைய அற்பர்செய்யும் செயல்கள். (பரம) எல்லாவற்றிலும் மேலாயிருப்பது இதனால் அற்பபலன்களைக் கொடுக்கும் காம்யகர்மங்களைப் போலன்றென்று தெரிவிக்கப்பட்டது. காம்யகர்மமாவது-ஒரு பலனை உத்தேசித்துச் செய்யுஞ் செயல். ஸ்வர்க்கம் வேண்டுமென்று ஜ்யோதிஷ்டோமாதிரி யாகஞ்செய்தல் காம்யகர்மம். அல்லது-மத்ஸரமென்று காமம். க்ரோதம் முதலியவற்றிற்கும் உபலக்ஷணம். காமக்ரோதாதி தோஷங்களற்றுஃஸமதமாதியான நற்குணங்கள் அமைந்து மோக்ஷத்தில் இச்சையுடைய பெரியோர்கள் செய்யும் தர்மமென்கை. இதனால் ஸ்வர்க்கம் முதலிய அற்பபுருஷார்த்தங்களைக்குறித்துச் செய்யுஞ்செயல்களன்று இங்குச் சொல்லுமவையென்று கருத்து. (பரம) 'ஸர்வேஷாமேவ யர்மானுமுத்தமோ வைஷ்ணவோ வியி' என்கிறபடியே பகவானுடைய முகமலர்த்தியே முக்யபலனாகப்பெற்ற செயலென்கை. ஸ்வார்த்த மோக்ஷமென்றும் பரார்த்த மோக்ஷமென்றும் மோக்ஷம் இருவகைப்பட்டிருக்கும். ஸ்வார்த்த மோக்ஷமாவது : நான் துக்கங்களைத் துறந்து மஹானந்தத்தைப் பெறவேண்டுமென்று ஸாதிக்கும் மோக்ஷம். பரார்த்த மோக்ஷமாவது-பகவானுடைய முகமலர்த்தியே பலனென்று அவனையே உபாயமாகப் பற்றினவன் அவனுடைய அனுக்ரஹத்தினால் பெறும் மோக்ஷம். இந்தப் பரார்த்த மோக்ஷத்தை விளைக்கும் தர்மமே பரமதர்மம். (பரம) என்றால் மேன்மையுடைய

தர்மத்தையே அனைவரும் ஸாதிக்கவேண்டுமென்று கூறப்படுகின்றது. பின்னும், இம் மஹாபுராணத்தில், பெரி

வேன்று பொருள். இதற்கு மேன்மையாவது : தான் ஸாதிக்க வேண்டுமென்கிற ஸ்வார்த்தமோகூடும் போலன்றிப் பரமபுருஷனுடைய முகமலர்த்தியே பயனென்றிருக்கும் மோகூத்தை விளைக்கையாகிற பெருமையே, இங்ஙனம் ஸாத்யதர்மரூபமான விஷயம் சொல்லப்பட்டது. இனிமேல், மோகூத்தையே பயனாகவுடைய ஸாத்யதர்மத்தினால் ஆரதிக்கப்படுவதும் இந்தப் புராணத்தினால் அறியக் கூடியதுமான பரப்ரஹ்மமாகிற விரித்த தர்ம மென்னும் மற்றொரு விஷயத்தைச் சொல்லுகிறார்—(வேதீயம் வாஸ்தவமதர்ம வஸ்து சிவஹிம் தாபத்யோந்மூலம் ஸ்ரீமஹிமாவதே மஹா முநிகுதே) ஹவத இஹிமாவதம்—பகவானுடைய ஸ்வரூபரூப குண விபூதிகளைத் தெளிவுடன் ப்ரதிபாதிக்கையாலே (நிரூபிக்கையாலே) இந்தப் புராணத்திற்கு பாகவதமென்னும் பேர் உண்மையாயிருக்கும். (மஹா முநிகுதே) பெருமையுடைய முனிவர் இயற்றினது. முனிவர்க்குப் பெருமையாவது 'ஸுஹோவாச வ்யாஸ பாராஸர்ய' என்று வேதங்கள் புகழும்படியிகவும் ஆப்தராயிருக்கும் பெருமை. ஆப்தனாவான் உண்மையை மொழிபவன். இதனால் இந்தப்புராணத்திற்கு வக்த்ருவைலக்ஷணயம் உண்டென்று தெரிகிறது. வக்த்ருவைலக்ஷணயமாவது—ப்ரபந்தத்தை இயற்றினவன் விலக்ஷணராயிருக்கப் பெறுகை. மற்றை தேவதைகள், இல்லாத குணத்தை ஏறிட்டுப்புகழ்வேண்டியவை. இங்கு நிரூபிக்கப்படும் தேவதை அப்படியன்று. என்பதை அறிவிக்கும்பொருட்டு (வாஸ்தவம்) என்கிறார். வஸ்துநோ ஹவஃ—வாஸ்தவம். வாஸ்தவம் அஸ்யாஸ்தி வாஸ்தவம் - ஏறிட்டுச்சொல்ல வேண்டாதபடி ஸ்வாபாவிக ஸாத்யதர்மங்களை யுடையது. (சிவஹிம்) மங்களத்தைக் கொடுப்பது. இங்கு மங்களமாவது மோகூதந்தமே. இதனால் இவ்வுடங்களைக் கொடுக்குந்தன்மை கூறப்பட்டது. (தாபத்யோந்மூலம்) ஆத்யாத்மிகம் முதலிய மூன்று தாபங்களைப் போக்குவது. ஆத்யாத்மிகம் முதலிய தாபங்களின் விவரம் முன்னமே கூறப்பட்டது. இதனால் அனிஷ்டங்களைப் போக்குந்தன்மை ஏற்பட்டது. அல்லது (வாஸ்தவம்) என்பதனால் வேறு சாஸ்த்ரங்களில் 'பச்சுருதி ப்ரஹ்மத்தித் குப்டாமல் ஸ்வதந்த்ரமாகி' ஜகத்திற்குக் காரணமாயிருக்கும். வேறு

யோர்கள் வருந்தி அறிவதும் மங்களத்தைக் கொடுப்பதும் தாபத்ரயத்தைப் போக்குவதும் வாஸ்தவமுமான வஸ்து இன்னதென்று தெளிவாக ஓதப்படுகிறது. மற்ற சாஸ்த்ரங்களால் என்ன ப்ரயோஜனம்? கேட்கவேண்டுமென்னும் விருப்பமுடைய மஹாபாக்யசாலிகள் இந்தப் புராணங் கேட்டவுடனே பரமபுருஷனை மனத்தில் நிறுத்திக்கொண்டு அனுபவிக்கப் பெறுவார்கள். ¹ ரஸத்தை அறிந்தவர்களும் பகவானை ஆராய்ந்தறியுந் தன்மையு

ப்ரஹ்மமென்பது கிடையாது' என்று சொல்வது போலன்றியே இது உண்மையான ப்ரப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூப ஸ்வபாவாதிகளை உள்ளபடியே அறிவிக்குமென்று அந்தச்சாஸ்த்ரங்களைக் காட்டிலும் இது விலக்ஷணமாயிருக்கை அறிவிக்கப்பட்டது. ப்ரஹ்மத்திற்குட்படாத ப்ரக்ருதி காரணமென்பது ப்ரமாணங்களுக்குச் சேராது. ஆகையால் அங்ஙனம் ஸ்வதந்த்ரமான ப்ரக்ருதியே காரணமென்று சொல்லும் மற்ற சாஸ்த்ரம் ப்ரமாணமாகமாட்டாது. (ஸிவஹ் தாபத்ரயோர் மூலம்) என்கிற இவ்விரண்டு பதங்களால் அற்பங்களும் பல வருத்தங்களால் வருந்துமவர்களும் அற்பஸூகங்களைக்கொடுப்பவருமான தேவதார்த்ரங்களைப் போலன்று இவ்வுச் சொல்லப்படும் பாவஸ்து வென்று தோற்றுகிறது. ஆக மோக்ஷஸாதனமான தர்மமும் அத்தால் ஆரதிக்கப்படும் தேவதையும் இந்தப் புராணத்திற் சொல்லப்படும் விஷயமென்று சொல்லப்பட்டது. இனி மற்ற சாஸ்த்ரங்களால் ப்ரயோஜனமில்லை யென்கிறது (கிவா பரை) என்று மேல் ப்ரயோஜனஞ் சொல்லுகிறது (ஈஸ்வரஸ் ஸஃயோ ஹுஃயவருய்யதேத்ரக்யதிஃ ஸூஸ்ருஷ்ணாஃ ததக்ஷணத்) ஈஸ்வரன் கேட்போர்களின் காதுவழியாய் ஹ்ருதயத்தில் ப்ரவேசித்து நிற்பானென்று கருத்து. 'யத்நேந் சித்தே விரிவேயீய' என்கிறபடியே மனத்தினால் நினைக்கமுடியாத ஈஸ்வரனை அனியாஸமாக மனத்தில் நிலைநிறுத்துவது இதைக் கேட்டவுடனே உண்டாகும் பலன். தாபத்ரயம் நீங்கப் பெறுதல் பகவதனுபவம் பண்ணப்பண்ண நாளடைவில் விளையும் பலன்.

1. இங்கு 'நிஹமகல்பதரோர் மலிதம் வஸு ஸூகமுவாடிமூத ஈவஸ்யுதம் | பிவத ஹாமவதம் ரஸமாலயம் ருஹாரஹோரவிகா

டையவருமான மஹானுபாவர்களே ! மோக்ஷமாகிற ராம்சத்தோடு கூடியதும் மிகுந்த ருசியுடையதும் சுக மஹர்ஷியாகிற கிளியின் முகத்தினின்று நழுவினதும் பாகவதமென்னும் பேருடையதுமான வேதமென்னும் கல்ப வ்ருக்ஷத்தின் பழத்தை உங்கள் வாழ்காள் முழுவதும் இப்புவிமில் பருகிக் களிப்பீர்களாக.

ஊவி ஊவுகாள்' என்பது மூலம். இங்ஙனம் விஷய ப்ரயோஜனங் களைச்சொல்லினும் இது ப்ரமாணமென்கிற நிச்சயம் ஏற்படாவிடின் இதைக்கேட்க நேராது. ஆகையால் 'இது வேதங்களின் ஸாரமே' என்று இதன் ப்ராமாண்யத்தைச் சொல்லுகிறார். இந்தப் புராணத் தைக் கல்ப வ்ருக்ஷமாக நிரூபித்துச்சொல்லுவதற்குக் காரணம் இது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷங்களென்கிற நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் அவற்றை ஸாதிக்க்கும் உபாயங்களையும் அறிவித்து அல்வழியால் தர் மாதிகளின் பலன்களை விளைவிப்பதாகையே. (வாடித சாப்பிடுங்கள்) என்னுமல், (பிஸ்த பாணஞ்செய்வீர்கள்) என்கையால் மாம்பழம் முதலியவை தோலுங் கொட்டையுமாய் அஸாராம்சங்கள் அதிகமா யிருப்பதுபோலன்றிக் கல்பவ்ருக்ஷத்தின் பழம் முழுவதும் ரஸமயமா யிருப்பதுபோல் இந்தப் புராணமும் அஸாராம்சம் சிறிதுமின்றி முழுதும் ஸாரமாயிருக்குமென்று தோற்றுகிறது. (ஸுகமுவாஹீ மலிதம்) உயர்ந்த மரத்திலிருக்கும் பழம் கிளியின் மூக்கால் தன் னுண்டு எப்படி ஸுகமாய் எடுத்து அனுபவிக்கக் கூடியதாயிருக்கு மோ, அப்படியே வேதமாகிற வ்ருக்ஷத்தின் துணிக்கிளையான வேதாந் தங்களில் விளையும் ஜ்ஞானமாகிற பழம் சுகமஹர்ஷியாகிற கிளியின் முகத்தினின்று நழுவி ஸுகமாய்க் கிடைக்கக்கூடியதாயிருக்கு மென்று கருத்து. 'ஈவா ஸுபர்ண ஸயுஜா ஸவாயா' என்கிற ஸீருதி யின்படி சுகமஹர்ஷியைப் புகியென்கிறது. ஜ்ஞானகர்மங்கள் இரண்டு சிறைகள்போல் கமனஸாதனமாயிருக்கையாலே ஜ்ஞானி களைப்புகியென்பது மற்றிடத்திலும் உண்டு. வேதமாகிற வ்ருக்ஷத் தின் பழமென்கையாலே வேதத்தின் ஸாரார்த்தங்களே இதில் சொல் லப்படுகின்றன வென்றும், சுகருடைய மூலமாய் வந்ததென்கையால் சிஷ்டர் பரிக்ரஹித்ததென்றும் ஏற்பட்டது. இங்கு 'ஸுகமுவாஹீ மலிதம்' என்கையால் இந்தப் புராணத்தைச் சுகர்வெளியிட்ட

¹கையிசமென்னும் பேருடைய திவ்ய க்ஷேத்ரத்தில்
சௌனகர் முதலிய முனிவர்கள் பேராசத்தம் அளிப்ப

வரென்றும் இதை இயற்றினவர் வ்யாஸ மஹர்ஷியே யென்றும் சிலர்
கூறுகின்றனர். சுகரோ இதை இயற்றினதாக வேறு சிலர் கூறு
கின்றனர்.

1. இங்கு 'கையிசே-நிமிஷக்ஷேத்ரே முநயஸீ' ஸௌனகாடி
யஃ | ஸத்ரம் ஸ்வர்-மாய லோகாய ஸஹஸ்ரஸமமாஸத' என்பது
மூலம். (ஸ்வர்-மாய லோகாய) இங்கு ஸ்வர்க்க லோகமாவது பரமபதம்.
'அநந்தே ஸ்வர்மே லோகே ஜ்யேயே ப்ரதிதிஷ்டி' என்றும் 'ஸ்வர்
மே லோகே அமுதத்வம் ஊஜந்தே' என்றும் ஸீருதியில் பரமபதத்
தை ஸ்வர்க்க ஸப்தத்தால் சொல்லுவதுபோல் இங்கும் சொல்லுகிறது;
இல்லையாயின் 'முநயஃ ஸௌனகாடியஃ' என்பது பொருந்தாது. 'டிஸா
ஸீவமேயீ புநரேதி ஜநம் க்ருஷ்ண ப்ரணமீ ந புநர்ஊவாய' (பல அஸீ
வமேதயாகங்கள் பண்ணினும் மீண்டு ஜன்மித்தல் மாறாது. க்ருஷ்
ணனுக்கு ஒரு ப்ரணமஞ்செய்தவன் மீளவும் ஜன்மம் பெறமாட்
டான்) என்று சொல்லும் பரமபாகவதரான ஸௌனகர் அற்பமான
ஸ்வர்க்கபோகத்தை விரும்பினாரென்பது பொருந்தாது. ருத்விக்குக்
களே யஜமானர்களாயிருக்கப்பெற்ற யாகம் ஸத்ரமெனப்படும். அல்
லது பகவானுடைய குணங்களைக் குழாங்கடி அனுபவிக்கையாகிற
ப்ரஹ்ம ஸத்ரத்தை இங்கு ஸத்ரமென்கிறது. அதன் ஸ்வரூபம் பத்
தாவது ஸ்கந்தத்தில். ஸீருதிக்கிதாயாயத்தில் 'துல்யஸீருத தபஸீஸீ
லாஸ் துல்யஸ்வீயாரிமயீயமாஃ | அபி சக்ருஃ ப்ரவசந ஏக் ஸ-ஸீ
ருஷ்வோ஽பரே' (சாஸ்த்ர ஜ்ஞானமும் தவமும் நன்னடத்தையும்
ஒத்திருக்கப்பெற்றுத் தன்னுடையவனென்றும் சத்ருவென்றும் உதா
வீனனென்றும் பேதம் பாராட்டாமல் எல்லாரையும் ஒன்றாகப்
பார்க்குந் தன்மை அமைந்து எல்லோரும் மறைப்பொருள் கூறவல்ல
வரேயாயிருந்தார்கள். ஆயினும் சொல்லுவதற்கு ஸனந்தனரொரு
வரையே ஏற்படுத்திக்கொண்டார்கள். மற்ற ஸனகாதி மஹர்ஷி
கள் ஸீரோதாக்களாயிருந்தார்கள். (வேறுமனே கேட்டிக்கொண்
டிருந்தார்கள்). எல்லோரும் பரமாத்மாவின் உண்மையை அறிந்த
வராயினும் ஒருவரைச் சொல்பவராக ஏற்படுத்திக்கொண்டு மற்றவர்
பேசாமல் பகவத் குணங்களைக் கேட்கையே ப்ரஹ்ம ஸத்ரமென்று

தான் பரமபதம் பெறுதற்காக, ஆயிரமான்கள் கடத்தி
 நிறைவேற்றவேண்டியதான ஸத்ரமென்னும் யாகத்தை
 அனுஷ்டித்தார்கள். ஒருக்கால் அம் முனிவர்கள் விடி
 யற்காலத்தில் ஹோமத்ரவ்யங்களைக் கொண்டு அக்னியில்
 ஹோமஞ்செய்து கடமைகளைத் தீர்த்துக்கொண்டு, உரிய
 படி வெகுமதிக்கப் பெற்று உட்கார்த்திருக்கின்ற ஸுத
 ரைப் பார்த்து பரீதியுடன் இங்ஙனம் வினவத் தொடங்
 கினார்கள்.

கருத்து) என்று இங்ஙனஞ் சொல்லப்பட்டது. ஆனது பற்றியே
 'ஆவீநா டீர்வஸத்ரேண' என்று மேல் சொல்லுவதும் பொருந்து
 கின்றது. இங்ருச்சிலர் ஸௌனகர் வினவுதல் முதலிய ஸ்ரீலோகங்
 கள் பின்புள்ளார் பண்ணிச்சேர்த்தவை யென்றும் பரீக்ஷித்து முத
 லியவர் வினவும் ஸ்ரீலோகங்கள் ஸூத்ரப்பண்ணிச்சேர்த்தவை யென்
 றும் கூறுகின்றனர். அது பொருந்தாது. த்ரிகாலஜ்ஞரான இந்த
 ப்ரபந்தத்தைச் செய்த மஹர்ஷியே அவற்றையும் நிர்ப்பித்தாரென்று
 சொல்லக்கூடும். ஸத்வித்யை ஆனந்தவல்லி ப்ரதர்த்தன வித்யை
 முதலிய வேதாந்த பாகங்களில் 'ஸ்ரீவேதகேதூர் ஹாருணேய ஆஸ
 தம் ஹ பிதோவாச ஸ்ரீவேதகேதோ' என்றும், 'ஹ-ம-ஹவை வாருணி'
 வருண பிதா முபஸஸார | அயீஹி ஹ-மவோ ஹீரஹ்மேதி' என்றும்,
 'ப்ரதர்த்நோ ஹவை ஹைவோடாவிநிர்ஹீரஸ்ய ப்ரியா யாமோபஜ
 மாம்' என்றும் இவை முதலிய வினாவிடைகளெல்லாம் பின்னொரு
 கூட்டினவை யென்பது யுத்தமன்றல்லவா? 'ஆனால், வேதத்திற்கு
 இயற்றினவ ரில்லாமையால் அது தானே வினாவிடைகளால் சொல்ல
 வேண்டிய பொருள்களைச் சொல்லுகிறது. இது ஒரு புருஷன்
 செய்த ப்ரபந்தமாகையால் இதில் பிறர் செய்த வசனங்களும் ஆங்
 காங்குச் சேர்த்திருக்கை தோஷமன்றே' என்னில், அப்படி அன்று.
 அப்படியாயின் இந்த ப்ரபந்தம் முழுவதும் ஒருவரே செய்தாரென்
 றமை பொருந்தாது. இந்தப் புராணம் முழுவதும் வினவும் விடையு
 மாகவே பிறுப்பதால் 'கர்த்தகர்த்தாவின் வசனங்கள் இவை, பிறரு
 டைய வசனங்கள் இவை' என்று பிரித்துச் சொல்லமுடியாது.
 ஆகையால் ப்ரபந்தஞ்செய்த வ்யாஸ மஹர்ஷியே கீழ்க்கண்ட வகை

ரிஷிகள் சொல்லுகிறார்கள்:—‘நீர் இதிலுறாஸங்கனையும் எல்லாப் புராணங்களையும் தர்மசாஸ்த்ரங்களையும் ஓதியுணர்ந்து பிறருக்கும் சொல்லி யிருக்கின்றீர். மற்றும், வேதமுணர்ந்தவர்களில் சிறந்த வ்யாஸ பகவானும் பராவரதத்வங்களை அறிந்த அத்தகையாரான மற்ற முனிவர்களும் எந்தப் புராணங்களையும் தர்மசாஸ்த்ரங்களையும் அறிவார்களோ, அவையெல்லாவற்றையும் நீர் அத்யயனஞ் செய்துணர்ந்து பிறர்க்கும் கூறித்திருக்கின்றீர். நல்லியற்கையுடையவரே! ¹நன்மன

மங்களங்களைச் செய்து இதில் சொல்லப்படும் விஷயம் இன்னதென்றும் இதனால் விளையும் ப்ரயோஜனம் இன்னதென்றுஞ் சொல்லித் தரிகாலஜ்ஞராகையால் (வருங்காலம் நிகழ்காலம் கழிகாலமென்றிற் றுமூன்று காலங்களிலுமுள்ளவற்றையும் நன்காராய்ந்தறிந்தவராகையால்) வேதார்த்தங்களைத் தெளிய அறிவிப்பதான இந்தப்புராணத் திற்கு, பரீக்ஷித்து ஸௌனகர் சுகர் ஸுதிரமுதலானோர் வினயுதலும் விடை கூறுதலுமாய் வரும் நடத்தையை ஆலோசித்து அதில் அவர் களுடைய வினாக்களையும் விடைகளையும் குறிக்கும்படியான ஸீலோகங்களைத் தாமே ஆங்காங்கு கிரியிக்கமுயன்று முதலில் ப்ரபந்தத் தின் முகவுரையான இந்த முதல் ஸ்கந்தத்தில் முதலில் வினயுவோ ஞான பரீக்ஷித்தும் மறுமொழி கூறுவோராகிய சுகரும் ஓரிடத்தில் சேர்ந்ததையும் பரீக்ஷித்து கேட்க முயன்றதையும் ப்ராயோபவேசத் தையும் அதற்கு ஹேதுவான ப்ராஹ்மணஸாபத்தையும் சொல்ல விரு ம்பி, ப்ராயோபவேசத்திற்கு முன்புள்ள பிறத்தல் முதலான பரீக்ஷித் தின் வருத்தாந்தத்தையும், அதற்கு முன்புள்ள அவன் தந்தை முத லியவர்களின் வருத்தாந்தத்தையும், தனக்கும் தேவரிஷிக்கும் நடந்த ஸம்வாதத்தையும், அந்த ரிஷியின் ஆஜ்ஞையால் தான் இந்த ப்ரபந் தஞ்செய்ததையும் ஸௌனகஸுதிரர்களின் வினாவிடை மூலமாய்ச் சொல்லக் கருதி, முதலில் ஸௌனகாதிகள் வினவின வண்ணத்தைச் சொல்லத் தொடங்குகிறாரென்பதே உண்மையான பொருள்.

1. ஸாரீரக ஸாஸ்த்ரத்தில் ப்ராஹ்மண கூத்தரிய வையீயர்கள் தவிர மற்றவர்க்கு அதிகாரமில்லை யென்று அபஸுதிராதிகாரணத்

முடையவரான வ்யாஸமஹர்ஷியின் அனுக்ரஹத்தினால் அந்த இதிஹாஸபுராணங்களால் ஓதப்படும் வஸ்துவை நீர் உள்ளபடி அறிவீர். மிகுந்த ப்ரேமமுடைய உம்மைப் போன்ற சிஷ்யனுக்கு ஆசார்யர்கள் சொல்லக்கூடாத ரஹஸ்யத்தையும் சொல்லுவார்கள். ஆகையால் இதிஹாஸபுராணாதி ரஹஸ்யங்களையெல்லாம் நீர் உண்மையாக அறிந்தவரே. வளர்ந்த ஆயுளுடையவரே! புருஷர்களுக்கு எது தவறாமல் நன்மையை விளைக்குமோ, அதை நீர் ஆங்காங்கு ஆராய்ந்து நிச்சயித்திருக்கின்றீர். அதை எங்களுக்குச் சொல்ல நீர் உரியராகின்றீர். (எது சிறந்த நன்மையோ, அதை நிறைவேற்றிக்கொடுக்கும் உபாயம் எதுவோ, அதை எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும்). பெரியோர்களின் ஸபைகளில் புகழ்த்தகுந்தவரே! இந்தக் கலியுகத்தில் ஜனங்கள் பெரும்பாலும் ஆயுள் அற்பமாயிருக்கப்பெற்றவர். நூறாண்டுகள் பிழைத்திருக்கின்றார்களென்கிற நியதி இல்லை. (ஆகையால் க்ருதயுகம் முதலிய மற்ற யுகங்களிற்போல் சிலகாலம் போகங்களை அனுபவித்து அபரால் மோஷத்தில் மனஞ்செலுத்தலாமென்பதற்கு அவகாசமில்லை.) மற்றும், இந்த யுகத்தில் ஜனங்கள் மந்த

தில் நிர்ணயித்திருக்கிறது. ஆகையால் சாரீரக ஸாஸ்த்ரத்தில் அதி காரமில்லாதவனும் இதிஹாஸ புராணதிகளை ஒதினமையால் உண்டான ஆபாதப்ரதீதியுடையவனுமாகிய நான் ப்ரஹ்மவித்துக்களான உங்களுடைய கேள்விக்கு எப்படி விடைகொடுக்க வல்லனாவேனென்னும் சங்கையைத் தடுத்துச் சொல்லுகிறார்கள்—(நன்மனமுடையவரான வ்யாஸமஹர்ஷியின் அனுக்ரஹத்தினால்) என்று. நீர் சாரீரக ஸாஸ்த்ரம் கற்காமற் போயினும் பேரறிஞரான வ்யாஸருடைய அனுக்ரஹத்தினால் நீர் எல்லாவற்றையும் உள்ளபடி அறிவீர். உம்முடைய அறிவு ஆபாதப்ரதீதியன்று (ஆபாதப்ரதீதி-உள் துழையாமல் மேலே பூந்த அறிவு).

ஸ்வபாவராயிருக்கின்றனர்; அன்றியும் மிகுதியும் மந்த புத்திகள்; மந்தபாக்யர்கள்; தாபத்ரயத்தினாலும் தர்ம அர்த்த காமங்களில் உள்ள விருப்பத்தினாலும் வருத்த முற்றிருப்பவர். (மந்தபுத்திகளாகையால் நன்மை இன்ன தென்றும் அதை நிறைவேற்றும் உபாயம் இன்னதென்றும் விரைவில் அறியுந் திறமையற்றவர்; மந்தஸ்வபாவ ராகையால் நன்மைக்கு வேண்டிய உபாயத்தைத் தேடுந் திறமையற்றவர்; தாபத்ரயத்தினால் வருந்துந் தன்மைய ராகையால் ஒருக்கால் நன்மைக்கு வேண்டும் உபாயத் தைத் தேட முயற்சி கொள்ளினும் பலவகை இடையூறு கள் நேரப் பெறுமவர். ஆகையால் இந்தக் கலிகாலத்தி லுள்ள ஜனங்கள் பாக்யமற்றவர்.) ஆனதுபற்றி ஜனங்கள் தாம் தாம் விரும்பும் தர்மாதிகளை நிறைவேற்றிக்கொடுக் கும் உபாயங்கள் வெவ்வேறாயிருக்கையால் அவர்கள் கேட்கவேண்டிய கர்மங்கள் பலவாயிருக்கும்; மிகுதியும் வருந்திச் செய்யவேண்டியவைகளான அவை பெளண்ட ரீகமென்றும் வாஜபேயமென்றும் பலவாறு பிரிந்திருக் கும். ஒவ்வொரு கர்மமும் பலவகை அங்கங்களை யுடைய தாகையால் மிகுதியும் பிரிந்திருக்கும். ஆகையால் கேட் வேண்டியவை பலவாயிருப்பினும் அவற்றில் எது சிறந் ததோ, எது இஷ்டங்களைக்கொடுத்து அனிஷ்டத்தைப் போக்கவல்லதோ, ¹எதை அறிந்தால் மனம் கரம க்ரோ

1. இங்கு 'யேநாத்மா ஸப்ரவீஷதி' என்பது மூலம். இங்கு ஆத்மஸுபத்தம் மனத்தைச் சொல்லுகிறது. இதனால் மோக்ஷத்தில் இச் சையுடையவர் மனத்தெளிவுக்காகவே யதனஞ்செய்யவேண்டும். மனம் தெளியப்பெறில் 'ப்ராஸாஜே ஸர்வஹ்வாநா ஹாநிரஸ்யோப ஜாயதே | ப்ராஸந்சேதஸோ ஹ்யாஸா ஸாஹ்யே பர்யவதிஷ்டாதி' என்கிறபடியே துக்கஹானி முதலியதெல்லாம் தானே விளையுமெ ன்று தெரிவிக்கப்பட்டது. அல்லது—ஆத்மஸுபத்தம் பரமாத்மாவைச் சொல்லுகிறது. இதைக் கருதியே (எந்த உபாயத்தினால் பரமாத்மா

தாதுயான தோஷங்களொன்றுமின்றித் தெளிவுறுமோ, எதனால் பரமாத்மா எம்மிடத்தில் அருள்புரிவானோ, அப்படிப்பட்ட உபாயத்தை வெண்ணெய் திரட்டுவதுபோல், உமது ஸூக்ஷ்மபுத்தியால் ஆராய்ந்தெடுத்துக் கேட்க வேண்டுமென்னும் பெருவிரும்பமுடைய எங்களுக்குச் சொல்வீராக. ஸூதரே! உமக்கு மங்களம் உண்டாகுக.

எம்மிடத்தில் அருள் புரிவானோ, என்று மேல் சொல்லிற்று. 'கிமல ஹீயம் ஹமவதி ப்ரஸந்தே ஸ்ரீநிகேதநே' என்று ஸ்ரீயஃபதியான ஸர்வேஸ்வரன் அருள்புரிவானாயின் மற்றதெல்லாம் கைகூடினற்போல வேயென்று கருத்து. (கேட்கவேண்டியவை பலவாயிருப்பினும் அவற்றில் எது ஸாரமோ அதைச் சொல்லவேண்டும்) என்கையால் பலவகையான கர்மங்கள் கேட்கவேண்டியவை யன்றென்று தெரிகிறது. கர்மங்களும் பலத்தின் மூலமாய் விடத்தக்கவை யென்றும் ஸ்வரூபத்தினால் பற்றத்தகுந்தவை யென்றும் பிரித்து அறிவதற்காகக் கேட்க வேண்டியவைகளே. இல்லையாயின் ஸம்ஸாரத்தை வளர்க்கும் புத்ரபசு அன்னுதியான பலன்களில் வெறுப்பு உண்டாகாதாகையால் அவற்றில் கால் தாழ்ப்பெற்றிருப்பின் மோக்ஷ உபாயங்களை அறிவிக்கும் படியான அத்யாத்ம ஸாஸ்த்ரங்களை (வேதாந்த ஸாஸ்த்ரங்களை)க் கேட்கவேண்டுமென்கிற விருப்பமே உண்டாகாது. 'கர்மங்களின் பலன்களை விருப்பமால் கேவலம் கர்மங்களைச் செய்யின், அவை பரமாத்மோபாஸனத்திற்கு ஸஹகாரிகளாம்' என்னும் நினைவும் உண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் கர்மங்களும் கேட்கவேண்டியவையே. ஆயினும் 'கர்மங்கள் பலத்தின் வழியாய் விடத்தகுந்தவைகளே. பரமாத்மோபாஸனத்திற்கு அங்கமாகச் சக்தி உள்ள வரையிலும் அனுஷ்டிக்கத்தக்கவை' என்று இவ்வளவு மாத்ரமே முமுகூஸ்க்கள் கேட்க வேண்டுமென்னும் கருத்தினால் இங்ஙனம் சொல்லிற்று. இங்ஙனம் வீரராகவீயம், இது பக்திநிஷ்டனுக்குப் பொருந்தும். ப்ரபத்தி நிஷ்டனுக்குக் கர்மங்களை யெல்லாம் அனுஷ்டிக்க வல்லமை யிருப்பினும் அவை ஈஸ்வரனே உபாயமென்றிருக்கும் ஸ்வரூபத்திற்குச் சேராவாகையால் ஸ்வரூபவிருத்தங்கள். ஆகையால் அவை அவர்க்கு ஸ்வரூபேண த்யாஜ்யங்களாம்.

பக்தர்களைப் பாதுகாக்குந் தன்மையனான பகவான் வஸு-
தேவருக்கு தேவகியிடத்தில் எதைச் செய்ய அவதரித்தா-
னோ, அதையெல்லாம் நீர் அறிவீர். அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண
பகவானுடைய சரித்ரத்தை நாங்கள் கேட்க விருப்பமுற்-
றிருக்கின்றோம். ஓ ஸுதரே! அதை எங்களுக்குச் சொல்-
லவேண்டும். இந்த பகவான் ப்ராணிகளின் இஷ்டங்களை
நிறைவேற்றுவதற்கும் அந்த இஷ்டங்களைப் பாதுகாத்-
துக்கொடுப்பதற்கும் அவதரித்தான். மற்றும், ஜன்ம
ஜராமரணதிருபமாயிருக்கையாலே மிகுதியும் பயங்கர
மான ஸம்ஸாரத்தில் ஆழ்ந்தவன் மனக்கருத்தின்றியே
யாயினும் இந்த பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பானு-
யின் அந்த க்ஷணமே அந்த ஸம்ஸாரத்தினின்று விடுபடு-
வான். ¹ இவனுடைய நாமோச்சாரணத்திற்கு ஸம்ஸா-
ரம் தானே பயப்படும். ஓ ஸுதரே! ² இந்த பகவானு-
டைய பாதங்களைப் பற்றின முனிவர் ஸமதமாகி குணங்-
களுக்கிருப்பிடமாகித் தமது பாதங்களைத் தொட்டமாத்

1. இங்கு 'யஜீ விஜேதி ஸ்வயம் ஹம்' என்பது மூலம். இங்கு
'ஹம்' என்றும் பாடமுண்டு. அப்பொழுதும் ஜன்ம ஜராமரணதி-
பயங்களை விளக்கையாலே ஸம்ஸாரத்தையே பயமென்கிறது. தே-
ஹாவஸான காலத்திலுண்டான பகவந்நாமோச்சாரணம் நேரே
மோக்ஷ ஸாதனமாமென்றும், மற்றைக் காலத்திலுண்டான பகவந்நா-
மோச்சாரணம் கர்ம ஜ்ஞானயோகாதிகன்போல் பக்தியோகத்திற்கு
உபகாரமாகி அதன் மூலமாய் மோக்ஷ ஸாதனமாமென்றும் உணர்ச்சு.
இவ்விஷயம் ஆளுவது ஸ்கந்தத்தில் அஜாயினோபாக்யானத்தில்
தெளிவாய் வெளியாகும். இங்ஙனம் வீரராகவீயம். பகவந்நாமோச்-
சாரணம் எக்காலத்திலும் மோக்ஷஸாதனமாமென்றும் கர்மஜ்ஞான
பக்தியோகங்கள் வ்யாஜோபாயமாமாபோல் இதுவும் வ்யாஜோபாய-
மென்றும் ஈஸீ வரன் தானே உபாயமென்றும் பேரறிஞர் கூறுவர்.

2. இங்கு 'யத்பாடி ஸுஸீ ரயாஸ் ஸுத முநய' ப்ரஸமாயநாஃ |
ஸுயீயஃ புநந்த்யுபஸ்ப்ரஷ்டாஃ ஸ்வரயாஸ்யாபோ உ துஸேவயா ?
என்பது மூலம். கங்ணையின் ஜலம் ஸ்ஞானபாஸுதிகளால் புனிதஞ்

ரத்தில் அந்த ஸ்ணத்திலேயே அனைவரையும் புனிதஞ் செய்வார்கள். இவனுடைய பாதத்தினின்றுண்டான கங்கையின் ஜலம் ஸ்னானபாஸ்திகளால் தன்னைப் பணியும்வர்களனைவரையும் புனிதஞ் செய்யும். மற்றும், இவனுடைய யஸஸ்ஸு கேட்பவர்களுக்கும் சொல்பவர்களுக்கும் புண்யத்தை விளைக்கும். இவனுடைய சரித்ரம் துதிசெய்யத் தகுந்தது. கலியாலுண்டான தோஷங்களைப் போக்குந் திறமையுள்ள அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய கீர்த்தியை, மனத்தூய்மை பெறவேண்டுமென்னும் விருப்பமுடைய எவன்தான் கேட்கமாட்டான்? அனைவரும் கேட்பார்கள். சேதனர்களைப்போல் கர்மத்தினால் நன்றி லீலையால் பற்பல மூர்த்திகளைக் கொள்கின்ற அந்த பகவானுடைய சரித்ரங்களை விருப்பமுடைய எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும். அந்த பகவானுடைய சரித்ரங்கள் பரந்திருப்பவைகளும் கேட்டமாத்ரத்தில் விருப்பங்களை யெல்லாம் நிறைவேற்றிக் கொடுப்பவைகளுமாயிருக்குமே. அவற்றையெல்லாம் நாரதாதிகளான மஹர்ஷிகள் பாடியிருக்கின்றார்களல்லவா? மிகுந்த மதியுடையவரே! தன்னுடைய ஆச்சர்யசக்தியால் பல்வகை லீலைகளைச் செய்வனும் எல்லோரையும் அடக்கிக்கொண்டு நிற்பவனும் தன்னைப் பற்றினொருடைய பாபங்களைப்போக்குந் தன்மையனுமாகிய பகவானுடைய சுபமான அவதார கதைகள் முழுவதையும் எங்களுக்குச் சொல்வீராக, ப்ரஹ்மாதிகளான

செய்யும், பகவத்ஸம்பந்த முடையவர் தமது பாதங்களைத் தொட்ட மாத்ரத்திலேயே புனிதஞ் செய்கிறார்களென்று கங்காஜலத்தைக் காட்டிலும் பாகவதர்களுக்கு மேன்மையுண்டென்று சிலர் பொருள் கூறுகின்றனர். கங்காஜலம் எப்படி புனிதஞ்செய்யுமோ அப்படியே பாகவதர்களும் புனிதஞ்செய்வார்கள் என்று த்ருஷ்டாந்தமாகவும் கூறலாம். வீரராகவீயம்.

சிறப்புள்ள தேவதைகள் துதிசெய்யப்பெற்றவனும் சிறந்த புகழுடையவனுமான பகவானுடைய அவதார கதைகளை நாங்கள் பலவாறு கேட்டிருக்கின்றோம். ஆயினும் அவனுடைய சரித்ர விஷயத்தில் எவ்வளவு கேட்பினும் எங்களுக்குத் திருப்தி உண்டாகவில்லை. அந்த பகவானுடைய சரித்ரம் ருசியறிந்தவர்களுக்கு அடிக்கடி மிகுதியும் ருசிகரமாயிருக்கும். (எத்தனைதரம் கேட்கினும் பகவானுடைய சரித்ரம் புதிதுபுதிதாக மிக்க ருசிகரமாயிருக்குமாகையால் எங்களுக்கு அதில் திருப்தியே உண்டாகவில்லை). ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகளுக்கும் ப்ரபுவான பரம புருஷன் கபடமானிட உருவம் பூண்டு மறைந்து தன் குணங்களில் சிறிதுங்குறைவின்றித் தமையனான பலராமனுடன் மானிடவர்க்குச் செய்யமுடியாத பல வீரச் செயல்களைச் செய்தானல்லவா? (மானிடருடைய சரித்ரங்கள் ஒருதரங் கேட்கில் மீளவும் கேட்கவேண்டுமென்னும் விருப்பத்தை விளைக்கமாட்டா. பகவானுடைய வீரச்செயல்களோ என்றால் மானிடவர் செயல்போலன்றி விசித்ரமாகி, ஒன்றே எத்தனைதரம் கேட்பினும் புதிதுபுதிதாகி மேன்மேலும் கேட்கவேண்டுமென்னும் விருப்பத்தை விளைக்குமாகையால் நாங்கள் அவற்றைப் பலவாறு செவியுற்றிருப்பினும் திருப்தி உண்டாகப்பெறாமல் மீளவும் கேட்க விரும்புகின்றோம்.) 'பகவானுடைய வீரச் செயல்கள் நெடுநாள் கேட்கவேண்டியவை. நீங்களோ தினந்தோறும் தவஞ் செய்பவர். ஆகையால் உங்களுக்கு அவற்றைக் கேட்க அவகாசம் ஏது' என்கிறீரோ? தவத்திற்கு விக்கனஞ் செய்வதான கலியுகம் வந்தமை கண்டு வேறு உபாயத்தினால் கலியை வெல்லுந் திறமையற்ற நாங்கள் கலியின் தோஷங்களைப் போக்குந்திறமையுடைய பகவானுடைய கதையைக் கேட்பதற்காக மற்ற செயல்களை கிறுத்தி ஒழிவு

டையவராகி, விஷ்ணுவின் ஸந்திதானமுடைய இந்த கைமிச கேஷத்ரத்தில், ஆயிரமாண்டிகள் செய்து நிறைவேற்றக்கூடிய தீர்க்கஸத்ரமென்னும் யாகத்தை நடத்த முயன்று உட்கார்ந்திருக்கின்றோம். ப்ராணிகளின் தவம் முதலிய ஸாரங்களைப் போக்குவதும் பகவத்குண கீர்த்தனம் தவிர மற்ற உபாயங்களால் கடக்கமுடியாததுமான கலியைக் கடக்க விரும்புகின்ற எங்களுக்கு, ஸமுத்ரத்தைக் கடக்கவிரும்பும் ஜனங்களுக்குக்¹ கர்ணதாசனைக் காட்டிக்கொடுப்பதுபோல், சுஸ்வரன் உம்மைக் காட்டிக் கொடுத்தான். (கலியின் தோஷங்களை நினைத்து வருந்துகின்ற எங்களுக்கு நீர் தெய்வாதீனமாய்நேரப்பட்டீர்). ப்ராஹ்மணர்களுக்கு நன்மைசெய்யுந் தன்மையனும் தர்மத்தைப் பாதுகாப்பவனும் பக்தியோகத்தினால் ஆராதிக்கத்தகுந்தவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன்னுடைய லோகம் சேர்ந்த பின்பு தர்மம் எவனைச் சாணம் அடையும்? (காப்பவனில்லாமையால் கலியினால் தோல்வி அடைந்து அதை வெல்லுந் திறமையற்றிருக்கின்றது. ஆகையால் கலியைப் போக்குவதான பகவானுடைய சரித்தரத்தையே சொல்வீராக). ஒன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

வ்யாஸர் சொல்லுகிறார்:—ரோமஹர்ஷணரது புதல்வரான ஸூதர் இங்ஙனம் ப்ராஹ்மணர்களின் அழகான கேள்விகளால் ஸந்தோஷமுற்று அவரது வசனத்தைப் புகழ்ந்து கௌரவித்து மறுமொழி கூறத் தொடங்கினார்.

²ஸூதர் சொல்லுகிறார்:—எனது குருவாகிய ஸ்ரீ சுகமுனிவருக்கு நமஸ்காரம். இவர் தன்னுடைய ஜ்ஞானத்

1. ஓடும் நடத்துவோன்.

2. ஸூதர் ப்ராஹ்மணர்களின் கேள்விகளுக்கு உத்தரமான இந்தப்புராணத்தைக் கேட்பிக்கவிரும்பி, இந்தப்புராணத்தை வாசித்துக்கேட்பிப்பவர் மற்றவரும் இங்ஙனமே செய்யவேண்டுமென்று

24. ஸத்தர்-சௌனகாதிருந்து பகவானுடைய
கதைகளைக் கூறுதல்.

தினால் ஸமஸ்த ப்ராணிகளுடைய ஹ்ருதயத்திலும் வ்யாபித்திருப்பவர்; பரப்ரஹ்மம் கைகூடப் பெற்றவர்; ஆகையால் செய்யவேண்டிய செயல் மற்றொன்றும் இல்லாதவர். இவர் தந்தை முதலிய தேஹபந்துக்களைத் துறந்துவைராக்யத்தினால் தேஹஸம்ரக்ஷணத்திற்குரிய ஸஹாயமாக

தெரிவிக்கும் பொருட்டு இதை முதலில் வெளியிடுகையால் மஹோபகாரஞ்செய்த தன் குருவான சுகரை நமஸ்கரித்துச் ஈரணமடைகையாகிற மங்களஞ்செய்கிறார். சுகர், யோகிகளில் சிறப்புற்றவர். அவர் ப்ரஹ்மோபாஸன வித்தியுடையவர். ஆகையால் அவர் செய்யவேண்டிய கார்யம் மற்றொன்றும் இல்லாதிருக்கப்பெற்று தேஹஸம்பந்திகளான தந்தை முதலாஹுரைத் துறந்து ஸ்வயாவியாயத் தனியே போகத்தொடங்குகையில், அதைக் கண்டு, வ்யாஸர் மிகுந்தகுணமுடைய பிள்ளையைப் பிரிந்திருக்கப் பொறாமல் அவரைப் பின்புறேடர்ந்து 'பிள்ளாய்! பிள்ளாய்!' என்றழைத்தார். சுகர் தன்னுடைய ஞானத்தினால், ஸமஸ்த வஸ்துக்களிலும் நிறைந்திருக்கையால், அப்பொழுது அவருடைய ஜ்ஞானத்தினால் நிரம்பின அங்குள்ள வ்ருக்ஷங்கள் 'நாங்கள் சுகஸ்வரூபர்களே' என்று ப்ரதித்வனி செய்தன. அதற்குக் காரணம் சுகர் தன் ஞானத்தினால் ஸமஸ்த வஸ்துக்களின் ஹ்ருதயத்தில் வ்யாபித்திருக்கையேயாகும். அப்படிப்பட்ட சுகமுனிவரை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று கருத்து. ஈஸீவரன் ஸமஸ்த வஸ்துக்களிலும் ஸ்வரூபத்தினால் நிறைந்திருப்பது போல் ஜீவாத்மாக்கள் அணுஸ்வரூபர்களாகையால் ஸ்வரூபவ்யாப்தி சொல்ல அமையாது. 'ஏஷோ஽ணுராத்மா' என்றும் 'ஆராதீரமாத்ரோ ஹ்யவரோ஽பி ஐஷ்ட்' என்றும் ஸீருதியில் ஜீவாத்மா அணுஸ்வரூபனென்று சொல்லப்பட்டது. ஆத்மா ஜ்ஞானஸ்வரூபனும் ஜ்ஞானமே குணமாகப்பெற்றவனுமாயிருப்பான். அந்த ஜ்ஞானத்திற்கு மோக்ஷதசையில்தான் முழுவதும் வ்யாபிக்குந்தன்மை உண்டாமென்று 'ஸசாநந்தபாய கல்பதே' என்ற ஸீருதி சொல்லுகிறது. ஆயினும் சுகர் ப்ரஹ்மோபாஸனம் கைகூடப்பெற்றவராகையால் முக்தர்களைப்போல் ஜ்ஞானஸங்கோசத்தை வினைக்கும் கர்மம் தீர்ந்து தர்மபூதஜ்ஞானம் அளவின்றி மலரப்பெற்றிருக்கையால் அந்த ஜ்ஞானமூலமாய் வ்ருக்ஷங்களில் வ்யாபித்திருந்தமை பொருந்தும்.

ஒருவரையும் எதிர்பாராமல் புறப்பட்டார். அப்பொழுது ஸ்ரீ வ்யாஸபகவான் ஜ்ஞானாதிகரான இவ்வருமைப் புதல்வரை இம்மஹானுபாவரைப் பிரிந்திருக்கப் பொருமல் 'பிள்ளாய்' என்றழைத்தார். அப்பொழுது, வருஷங்க ளெல்லாம் இவருடைய ஜ்ஞானத்தினால் நிறைந்து 'இவையெல்லாம் அவரே' என்னும்படி யிருந்தமையால் 'நாங்கள் எல்லோரும் சுகஸ்வரூபர்களே' என்று ப்ரதித்வனி செய்தன. இவர் இப்படிப்பட்ட மஹானுபாவர். இவருடைய ஜ்ஞானபூர்த்தியை வர்ணிக்கமுடியாது. இம்மஹர்ஷியை வணங்குகின்றேன். முனிவர்களே பாகவதம் வேதாந்தங்களில் ஓதப்படும் பரப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபாதிகளை அறிவிப்பது மாத்ரமன்றி வேதத்தின் பூர்வபாகங்களில் பாகக்கச் சொன்ன கர்மங்களையும் பகவானுடைய ஆராதனமாக ஆங்காங்கு கிருபித்துச் சொல்லுகையால் ஸமஸ்த வேதங்களின் ஸாரமென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. ஆகையால் இந்தப் புராணம் போன்றது மற்றொன்றும் இல்லை. இது எல்லாப் புராணங்களிலும் மேன்மையுடையது. இது ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தையும் உள்ளபடி அறிவிப்பதில் தீபம் போன்றிருக்கும். இருள் மூடப்பெற்றுக் கண்ணுக்குப் புலப்படாத வஸ்துக்களை எப்படி விளக்கொளி உள்ளபடி அறிவிக்குமோ, அப்படியே இந்தப் புராணம் ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களின் உண்மையை அறிவிக்க வல்லது. இது ஸம்ஸாரத்தைக் கடக்க வேண்டுமென்னும் விருப்பமில்லாதவர்களுக்கு இந்த ஸம்ஸாரத்தில் ருசியை விளைக்கும்படியான அஜ்ஞானத்தைப் போக்கும். இப்படி மிகுந்த மேன்மையுடைய இந்த பாகவதத்தை அந்தச் சுகமுனிவர் தாமே முன்னம் வ்யாஸரிடத்தினின்று உபதேசம்பெற்று அனுபவித்தார். அம்மஹானுபாவர் ஒருவர்க்கும் வெளியிடக் கூடாத ரஹஸ்யமான இந்தப்புராணத்தை ஸம்ஸாரத்தில் ஆழ்த்து வருந்

தும் ப்ராணிகளிடத்தில் தயை கூர்ந்து வெளியிட்டனர். வேதங்களைப் பிரித்து ப்ராணிகளுக்கு மஹோபகாரஞ் செய்த வ்யாஸமஹர்ஷியின் அருமைப் புதல்வரும் முனிவர்களனைவர்க்கும் குருவுமாகிய அந்தச் சுகமஹர்ஷியைச் சரணமடைகின்றேன். ¹ நாராயணனையும் மனிதர்

1. இங்கு 'நாராயணம் நமஸ்குத்ய நம சைவ நரோத்தமம்' டேவீம் ஸரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜயமுஜீரயேத்' என்பது மூலம். ஈஸீவரன், நானென்றும் நாராயணனென்றும் தானே சிஷ்யனுமாய் ஆசார்யனுமாய் அவதரித்து பதரிநாஸீரமத்தில் இருந்து 'யோவை ஹாதவர்ஷேஸ்யிந் க்ஷேமாய ஸ்வஸ்தயே நுணாம்' யர்மஜீநாநஸமோபேத ஆகல்பாடிஸ்யீதஸ் தபஃ' என்று மேற் சொல்லுகிறபடியே தனது அனுஷ்டானத்தின் மூலமாய் தர்மத்தை நடத்துகையாலும் நாரதாதிகள் மூலமாய் ஸமஸ்தமான வேதாந்த சாஸ்த்ரங்களையும் வெளியிட்டமையாலும் பாமாசார்யனாய் மஹோபகாரகளுக்கையாலும் அவனை அவஸீயம் நமஸ்கரிக்க வேண்டுமென்று கருத்து. வாக்குக்கு அறிஷ்டான தேவதையாகையால் ஸரஸ்வதியையும் நமஸ்கரிக்க வேண்டுமென்று (ஸரஸ்வதீம்) என்றது. (டேவீம்) டேவஸ்ய சதுர்முவஸ்ய பத்ரீ டேவீ-தாம்-இங்கு ஸரஸ்வதிக்கு ப்ரஹ்ம தேவனுடைய பத்னியென்று அவனுடைய ஸம்பந்தத்தைக்காட்டுகையால் ப்ரஹ்மதேவனையும் நமஸ்கரிக்க வேண்டுமென்று தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த ப்ரஹ்மதேவன் பகவானுடைய நான்காவது வ்யூஹாவதாரமான அநிருத்தனுடைய நாபீகமலத்தில் உண்டாகித் தவத்தினால் அந்த அநிருத்த பகவானை ஸந்தோஷிக்கச்செய்து அவரால் இந்தப் புராணத்திற்கு மூலமான பாகவத சதுஸ்ரீலோகி உபதேசிக்கப்பெற்று அதை நாரதருக்கு உபதேசித்தான். ஆகையால் அவன் பெரிய உபகராகனும் ஆசார்யனுமாகையால் நமஸ்கரிக்கத் தகுந்தவெனென்று கருத்து. இதனால் அநிருத்த நாரதர்களையும் நமஸ்கரிக்கவேண்டுமென்பது ஏற்பட்டது. நான்முகன் அநிருத்தனிடத்தினின்று பாகவத சதுஸ்ரீலோகியைப் பெற்றதும் அதை நாரதருக்கு உபதேசித்ததும் இரண்டாம் ஸ்கந்தத்தில் வெளியாகும். நாரதரிடத்தினின்று சதுஸ்ரீலோகியைப்பெற்று இந்தப்புராணம் முழுவதும் இயற்றி மிகுதியும் மஹோபகாரஞ் செய்தாராகையால் வ்யா

களிற் சிறந்த நானையும் ப்ரஹ்மதேவனது பத்னியான ஸாஸ்வதியையும் வ்யாஸரையும் நமஸ்கரித்து, அப்பால் ஸமஸ்த பாபங்களையும் வெல்லுவதற்கையால் ஜயமென்னும் பேருடைய இந்தப் புராணத்தை வாசிக்கவேண்டும். 'முனிவர்களே! நீங்கள் ஜகத்தின் மங்களத்தைப்பற்றி என்னை நன்றாக வினவினீர்கள். மங்களஸ்வரூபனைக் க்ருஷ்ணனைப்பற்றி வினவினீர்களல்லவா? க்ருஷ்ணனை எவ்வகையில் நினைப்பினும் மனம் நன்றாகத் தெளிவுறும். வினாவிடைகளால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளோடு நினைப்போமாயின், மனமாசெல்லாம் தீரும். மாசறவே, மனம் தெளிவுபெறும், மனம் தெளியின், ஸமஸ்த மங்களங்களும் தானே விளையும். ' ஒரு காரணத்தைப்

ஸரை நமஸ்கரிக்க வேண்டுமென்னும் அபிப்ராயத்தினால் (வ்யாஸம்) என்கிறது. அதில் இங்ஙனம் க்ரமம் கண்டுகொள்க—முதலில் சுகரையும், பிறகு வ்யாஸரையும், அப்பால் நாரதரையும், அப்பால் ஸாஸ்வதியையும், அப்பால் ப்ரஹ்மதேவனையும், அதன் பிறகு அநிருத்தனையும், அதன் பிறகு நரநாராயணர்களையும் வணங்கவேண்டும்.

1. இங்ஙனம் 'மங்-உலாசார யுக்தாநாநித்யம் ப்ரயதாத்தம் நாம்! ஜபதாம் ஜுஹ்வதாம் சைவ விநிபாதோ நவிஜீயதே' என்கிற ப்ரமாணத்தின்படி குருதேவதா நமஸ்காரரூபமான மங்களஞ்செய்து அந்த ப்ரஹ்மணர்களின் கேள்வியைப்புகழ்ந்து கொண்டாடுகிறார் ஸூத்ரர்.

2. 'நீர் ப்ராணிகளுக்கு எது மேலான நன்மையென்று நிச்சயித்திருக்கிறீரோ அந்த நன்மையைக் கைகூடுவிக்கும் உபாயம் எதுவோ' என்று கேட்டதற்கு, கர்ப்ப ஜன்ம ஜரா மரணத்தியான அனர்த்தங்கள் அமைந்த ஸம்ஸாரத்தினின்று விடுபட்டு ப்ரஹ்மாநந்தத்தைப் பெறுகையாகிற மோக்ஷமே மேலான நன்மையென்றும், அதற்கு பகவத்பக்தியே உபாயமென்றும், அந்த பக்தி பலாபிஸந்தி யில்லாமல் செய்யும் வர்ண ஆஸ்ரம தர்மங்களாலும் ஜ்ஞானயோக சமதமாதிகளாலும் ஸத்துக்களின் ஸஹவாஸம் முதலியவற்றின் மூலமாயும் பகவானுடைய குணங்களைக் கேட்கவேண்டுமென்றும் விருப்பம்

பற்றி விளையாததும் இடையூறுகளால் தடைபடாததும் மனத்தெளிவை விளைவிப்பதும் வேறு நினைவுகளால் மறையாததும் பரமபுருஷனைப் பற்றினதுமான பக்தி, ப்ராணி களுக்கு எந்த தர்மத்தினால் உண்டாகுமோ, ஒரு பலனைக் குறித்துச் செய்யாத அந்த தர்மமே சிறப்புற்றது. 'சப்தாதி விஷயங்களில் மனம் தாழப் பெற்றவனுக்கு வேறு நினைவுகளால் மறையாத பக்தி எங்ஙனம் விளையும்? சப்தாதி விஷயங்களில் கெடுநாள் பழகினமையால், இப்போது வேண்டாமென்று விருப்பமற்றிருப்பினும் அவை இடையிடையில் வந்து மனத்தை இழுக்குமே' என்கிறீர்களோ? அப்படி அன்று. எல்லாவற்றிலும் தான் நிறைந்திருப்பவனும் எல்லாம் தன்னிடத்தில் இருக்கப்பெற்றவனும் ஜ்ஞானம் முதலிய ஆறு குணங்கள் அமைந்தவனுமாகிய பகவானிடத்தில் பக்தியோகஞ் செய்யின், அது சப்தாதிவிஷயங்களில் மனஞ்செல்லப் பெருமையாகிற வைராக்யத்தை விரைவில் விளைவிக்கும். ஈஸ்வரன் அந்தராத்மாவாகையாலும் உலகத்தில் நமக்குப் புலப்படுகின்ற சப்தாதிவிஷயங்களைக் காட்டிலும் மிகுந்த செம்மையுடையவனாகையாலும் அவனிடத்தில் பக்தி செய்யின், அது மிகுதியும் இனிதாயிருக்கும். ஆகையால் அது வேறு விஷயங்களில் செல்லாதபடி மனத்தை அடக்கிப் பரமபுருஷனிடத்தில் நிலை நிறுத்தும். உலகத்தில் ஒருவனுக்கு அழகான ஓர் வஸ்துவில் ப்ரீதி விளையுமாயின், அது அவனது மனத்தையே வேறு விஷயங்களில்

உண்டாகி அதன்வழியாய் விளையுமென்றும் மொழியத் தொடங்கி முதலில் பக்தியோகத்திற்கு உபகாரகமான வர்ண ஆஸ்ரமதர்மமே சிறந்தது, பலாபிஸந்தியோடு செய்யும் மற்றதெல்லாம் ஸம்ஸாரத்தை மேன்மேலும் வளர்க்குமாகையால் அனர்த்தத்தையே விளைக்குமென்கிறார்.

போகவொட்டாமல் தடுக்குமென்பது வெளிச்சமே. இனி எல்லாவற்றிலும் மேன்மையுற்ற பகவானிடத்தில் ப்ரீதி உண்டாகுமாயின் அது விரைவில் மனத்தை விஷயந்தாங்களில் செல்லவொட்டாமல் தடுக்குமென்பது சொல்ல வேண்டுமோ? ஆகையால் மற்ற நினைவுகளால் மறையாத பக்தி உண்டாகுமென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. தன்னைத் தவிர மற்ற காரணங்களால் கிடைக்க அரிதான ஜ்ஞானத்தையும் இதுவே விளைக்கும். ப்ராணிகள் நன்றாகவே அனுஷ்டித்ததர்மம் பகவானுடைய கதைகளில் ப்ரீதியை விளைக்காது போமாயின் வீணஸ்ரமமே அல்லவா? ஆகையால் தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கும்போது வேறு பலன்களைக் கருதி அனுஷ்டிக்கலாகாது. அப்படியாயின் அவை மேன்மேலும் ஸம்ஸாரத்தையே வளர்ப்பவையாம். பலனைக் கருதாமல் செய்யும் தர்மமே பகவானுடைய குணங்களில் விருப்பத்தை விளைத்து அடைவில் பக்தியோகத்தையும் விளைக்குமாகையால் சிறந்ததர்மம் பலனைக் கருதிச் செய்யுந் தர்மமெல்லாம் வீணஸ்ரமத்தையே பயனாகப் பெற்றது. அன்றியும் மஹத்தான துக்கங்களுக் கிடமான ஸம்ஸாரத்தை வளர்க்குமாகையால், அவை மிகுதியும் அதர்மங்களேயாம். தர்ம அர்த்த காமங்களில் தர்மத்திற்குப் பலன் அர்த்தமென்றும், அர்த்தத்திற்குப் பலன் காமமென்றும், காமத்திற்குப் பலன் இந்த்ரியங்களின் த்ருப்தி யென்றும், இந்த்ரிய த்ருப்திக்கு ஜீவனமே பலனென்றும், ஜீவனத்திற்கு மீளவும் தர்மமே பலனென்றும் உலகத்தவர் நினைத்திருப்பார்கள். அது உண்மை அன்று. பலனைக் கருதாமல் செய்யுந் தர்மம் மோக்ஷத்திற்கு உபாயமான பக்தியை விளைக்குமாகையால் மோக்ஷமே பலனாகப் பெற்றது. ஆகையால் அதற்கு அர்த்தமே பலனென்று நினைக்கலாகாது. அர்த்தத்தை விளைக்குமாகையால் தர்

மம் சிறந்த புருஷார்த்தமென்று உலகத்தவர் நினைப்பதும் பிசகே. தானம் யாகம் முதலிய ஒருவகையான தர்மமே பலனைக் கருதி அனுஷ்டிக்கில் அற்ப பலன்களை விளைக்கும். பலனைக் கருதாமல் அனுஷ்டிக்கில் மேலான பலனை விளைக்கும். இப்படி யிருக்க, பலனைக் கருதாமல் தர்மன்களைச் செய்யும் வழியை அனாதரித்து 'அர்த்தத்தை விளைக்குமாகையால் தர்மம் புருஷார்த்தம்' என்று அற்ப புருஷார்த்தமான அர்த்தத்தைக் கருதும் உலகத்தவர் செல்லும் வழியை விவேகமுள்ளவர் ஆதரிக்கலாகாது. மற்றும், தர்மத்தைப் பயனாகவுடைய அர்த்தத்திற்குக் காமம் பலனென்பதும் பொருளன்று. அன்னபாஸ்தியான காமமே அர்த்தத்திற்கு (தனத்திற்கு)ப் பலனென்று உலகத்தவர் நினைத்திருப்பார்கள். தனத்திற்கு தர்மஞ்செய்தலே ப்ரயோஜனம், அந்த தர்மத்தைச் செய்யும் பொழுதும் பலனைக் கருதாமல் செய்யவேண்டும். அது மோக்ஷத்திற்கு உபாயமான பக்தியை விளைக்கும். மற்றும், காமத்திற்கு இந்தரியங்களின் த்ருப்தியே பலனென்று உலகத்தவர் நினைப்பார்கள். ப்ராணிகள் விரும்பும் உண்ணும் சோறு பருகு நீர் முதலியவற்றைக் காமமென்பார்கள். அதற்கு இந்தரியங்களின் த்ருப்தியே பலனென்பது உண்மையன்று. தேஹத்தின் தாரணமே காமத்திற்குப் பலன். தேஹத்தைத் தரித்துப் பிழைத்திருப்பதற்குப் பலன் தத்வத்தை ஆராய்ந்தறியாதே. பிழைத்திருக்கைக்கு ப்ரயோஜனம், நற்செயல்களைச்செய்து அதன்மூலமாய் தர்மத்தைப் பெறுகையேயென்று நினைக்கலாகாது. 'தத்வத்தை அறியவேண்டுமென்றீர். அந்தத் தத்வம் இன்னதென்று எங்களுக்குத் தெரியவில்லையே' என்னில் சொல்லுகிறேன். ஜ்ஞானத்தையே ஸ்வரூபமாக வுடையதும் ஜ்ஞானமே குணமாகப்பெற்றதும் தன்னைப்போன்ற மற்றொரு வஸ்

துவும் தனக்கு மேற்பட்ட வஸ்துவமின்றி விளங்குவதும் அவயவங்களின்றி அளவற்றிருப்பதும் ஜாதிமுதலிய பேதங்களில்லாததும் 'பரப்ரஹ்மம் - பரமாத்மா - பகவான்' இவை முதலிய சப்தங்களால் ஆங்காங்கு ஒதப்படுவதுமான வஸ்துவே ¹ வேததத்வமென்று தத்வமறிந்தவர் சொல்லுவார்கள்) பக்தி யோகத்தை வளர்க்கும் தர்மமே சிறந்ததாகையாலும் தர்மஅர்த்த காமங்களும் மோக்ஷத்தை நிறைவேற்றுவதற்கே யாகையாலும் மோக்ஷத்தைக் காட்டிலும் வேறு சிறந்த புருஷார்த்தமில்லாமையாலும் விருப்பமுடையவர் பக்தியினால் ஜீவாத்மாவினிடத்தில் அந்தராத்மாவாயிருக்கின்ற பரதத்வமான பரம புருஷனைப் பேராவலுடன் ஸாக்ஷாத்காரஞ் செய்கின்றனர். வேதங்களில் விதித்த யாகம் முதலிய கர்மங்களால் அந்த பக்தியை மேன்மேலும் வளர்க்கவேண்டும். முதலில் ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறிகையே அந்த பக்திக்கு முக்ய காரணம். மற்றும் வைராக்யம் அதற்கு அவர்யமாய் வேண்டும். மற்ற விஷயங்களில் மனப்பற்றில்லாதிருக்கையே வைராக்யமாம். ஜீவாத்மஜ்ஞானமும் வைராக்யமும் வேதங்களில் விதித்த யாகாதி கர்மங்களும் ஆகிய இந்த அங்கங்களோடுகூடின பக்தியினால் ஜீவனுக்கு அந்தராத்மாவாயிருக்கும் பரம புருஷனை முனிவர்கள் மிக விருப்பத்துடன் நேரே காண்கின்றார்கள். சிறந்த அந்தணர்களே! இங்ஙனம் பக்தியே மோக்ஷத்திற்கு உபாயமாகையால் ப்ராஹ்மண ஷத்திரியாதி வர்ணங்களைப் பற்றியும் ப்ராஹ்மசாரி க்ருஹஸ்தன் முதலிய ஆஸ்ரமங்களைப் பற்றியும் பிரிந்திருக்கின்ற தர்மங்களைச் சிறிதும் தவறாமல் அனுஷ்டிப்பதற்குப் பலன் பகவானை ஸந்தோஷிக்கச் செய்கையேயாகும். தர்மத்தை நன்கு நடத்துவானாயின் அதனால் பகவானுக்கு மனக்களிப்பு

1. வேததத்வம்-வேதங்களால் அறியக்கூடிய தத்வம். தத்வமானது உண்மையான பொருள்.

விளைகின்றது. அதனால் பகவானுக்கு இவனிடத்தில் அனுகூல ஸங்கல்பம் (நல்ல கிளைவு) உண்டாகின்றது. அதனால் பக்தியோகத்தைத் தடுக்கும்படியான பாபங்களெல்லாம் தொலைகின்றன. அனந்தரம் பக்தியோகம் தானே விளையும். ப்ராபக ப்ரதிபந்தகமென்றும் ப்ராப்தி ப்ரதிபந்தகமென்றும் ஜீவனுக்குப் பாபம் இருவகைப்பட்டிருக்கும். அதில் பக்தி விளைவதற்குத் தடையான பாபம் ப்ராபகப்ரதிபந்தகம். அது தர்மங்களைச் செய்வதனால் தீரும். பகவானை அடைவதற்குத் தடையான பாபம் ப்ராப்திப்ரதிபந்தகம். அதை பக்தியோகம் தீர்க்கின்றது. ஆகையால் பக்தி உண்டாவதற்குத் தடையான பாபங்களை யெல்லாம் தர்மானுஷ்டானத்தினால் போக்கி, பக்தியை விளைத்து அதனால் பகவானை அடையவேண்டும். ஆகையால் மனத்தை வேறுவிஷயங்களில் போகவொட்டாமல் தடுத்து நிலைநிறுத்திக்கொண்டு பக்தர்களைப் பாதுகாக்கும் தன்மையுள்ள பகவானை எக்காலத்திலும் செவிகளாகக் கேட்பதும் வாயார வாழ்த்துவதும் மனதார த்யானிப்பதும் கைகளாரப் பூஜிப்பதுஞ் செய்யவேண்டும். இந்த பகவானை த்யானஞ் செய்கையாகிற பக்தியென்னுங்கத்தியைக் கொண்டு அவிழ்க்கமுடியாத முடிச்சு போல் கடக்க முடியாத கர்மமென்னும் பந்தத்தைப் பண்டிதர்கள் அறுக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய கதைகளில் எவனுக்குத்தான் பக்தி உண்டாகாது? (பகவானிடத்தில் பக்தி பண்ணினால் அனந்தங்களை விளைக்கின்ற ஸம்ஸாரத்தைக் கடக்கலாமாகையால் அந்த பக்தியை விளைக்கவல்ல அவனுடைய கதைகளைக் கேட்க எல்லோரும் விருப்பமுறுவர்.) அந்த ணர்களே! தர்மானுஷ்டானத்தினால், கேட்கவேண்டுமென்னும் விருப்பத்தைத் தடுக்கின்ற பாபங்களைப் போக்

கிக் கேட்க விருப்பமுண்டாகப்பெற்று ஸ்ரத்தையுமுடையவனுக்கு வாஸுதேவனுடைய (பகவானுடைய) கதைகளில் ப்ரீதி உண்டாவதற்குப் பெரியோர்களைப் பணிவதும் கங்கைமுதலிய புண்ய தீர்த்தங்களில் ஸ்னானஞ் செய்வதுமே காரணம். எவனைக் கேட்கிலும் சொல்லிலும் மஹத்தானபுண்யம் உண்டாகுமோ, அத்தகையான ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன் கதையைக் கேட்குந் தன்மையரான ஸாதுக்களுடைய மனத்துள் புகுந்து நிலை நின்று நன்பனாகி பக்தி உண்டாவதற்குத் தடைசெய்யும் பாபங்களைப் போக்குவான். பகவானிடத்தில் பக்தியுடையரான பெரியோர்களைப் பணிந்து அவரிடம் பகவானுடைய குணங்களையும் சரித்தரங்களையும் தினந்தோறும் கேட்பதனால் பாபங்களெல்லாம் தொலைந்து போகையில், உத்தமஸ்லோகனான பகவானிடத்தில் திடமான பக்தி உண்டாகும். 'பாபங்கள் தொலைந்தால் பக்தி எப்படி உண்டாம்' என்கின்றீர்களோ? சொல்லுகின்றேன் கேளுங்கள். பெரியோர்களைப் பணிவதே தர்மம். அதனால் பாபங்கள் தொலைந்து போகையில், ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு ஆகிய இவற்றின் கார்யங்களான காமக்ரோத லோபாதிகள் எவ்வெவை உண்டோ இந்த தோஷங்களெல்லாம் தாமேகழிகின்றன. இந்த தோஷங்கள் தொலையப் பெறின், மனது சுத்தமான ஸத்வகுணத்தில் நிலைநின்று தெளிவு பெறுகின்றது. மனம் தெளிந்தால் திடமானபக்தி விரைவில்விளையுமென்பதற்கு ஸந்தேஹம் உண்டோ? இங்ஙனம் மனம் தெளியப்பெற்று பகவானிடத்தில் பக்தியோகம் விளைந்து அதன்மூலமாய் மற்றவிஷயங்களில் மனப்பற்றற்றுவிளங்கும் புருஷனுக்கு பகவத் விஷயமான தத்வஜ்ஞானம் உண்டாகும். (பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தையும் குணங்களையும் விபூதிகளையும் நேரே கண்டாற்போல் உள்ளபடியே அறியுந் திறமை

உண்டாம்). பரமாத்மாவான ஈஸ்வரனைக் கண்டமாத்ரத் தில், பகவானை அடைவதற்குத் தடையான கர்மங்களெல்லாம் தொலைகின்றன. பாபங்கள் தொலையவே அதன்மூலமான ஸந்தேஹங்களும் தொலைகின்றன. அன்யதாஜ்ஞான விபரீதஜ்ஞானங்களும் போகின்றன. அப்பால் மனத்தில் முடிச்சுபோன்ற அஹங்கார மமகாரங்கள் தொலையும். அஹங்கார மமகாரங்களே ஸம்ஸாரத்திற்கு வேராகையால் அவைதொலைந்தால் ஸம்ஸாரத்தினின்றும் கடந்தாற்போலவே, பிறகு ப்ரஹ்மப்ராப்தி யத்தனமில்லாமலே ஸித்திக்கும். மோக்ஷமே புருஷார்த்தம். அதற்கு உபாயம் பக்தியே யாகையால், இதை அறிந்த பண்டிதர்கள் மிகுந்த ஸந்தோஷத்துடன் பகவானை வாஸுதேவனிடத்தில் மனத்தெளியை விளைக்கும்படியான பக்தியைச் செய்கின்றனர். 'உலகங்களைப் படைப்பது ப்ரஹ்மதேவனும் அவற்றை ஸம்ஹரிப்பது ருத்ராணுமாயிருக்கையில் வாஸுதேவனிடத்தில் பக்தி செய்கையே மோக்ஷத்திற்கு உபாயமென்பது எப்படி' என்கின்றீர்களோ?, சொல்லுகின்றேன் கேளுங்கள். ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்னும் இவை ப்ரக்ருதியின் குணங்களே. ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் அவை கிடையாது. அந்த ஸத்வாதி குணங்களைக்கொண்டு பரமபுருஷன் இந்த லோகத்தைக்காப்பது படைப்பது அழிப்பது ஆகிய இவற்றிற்காக¹ ஹரி என்றும், விரிஞ்சி (ப்ரஹ்மதேவன்) என்றும், ஹரன் என்றும் பேர்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். அதில் ஸத்வ

1. ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர்கள் மூவரும் ஒரே வஸ்துவென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். சிலர் இம்மூன்று வஸ்துக்களைக் காட்டிலும் மேலான ப்ரதத்வ மொன்றுண்டென்று கூறுகிறார்கள். அவ்விரண்டு பக்ஷங்களும் அழகல்ல. ஏனென்னில்—யீருதிகளும் ஸம்ருதிகளும் ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களைப் பரமபுருஷன் படைத்தானென்றும், இவர்கள்

குணத்தைக் கைப்பற்றி ஹரியென்னும் பேர்பெற்ற விஷ்ணுவினிடத்தினின்றே ப்ராணிகளுக்கு ஸம்ஸ்த நன்மைகளும் விளையும். தன்னையும் ஈஸ்வரனையும் உள்ளபடி அறிதலும் ஸம்ஸாரத்தைக் கடத்தலும் பரமபுருஷனைப் பெறுதலுமாகிய இவையே ஸம்ஸாரிகளுக்கு நன்மைகளாம். எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாகையாலும் எல்லாவற்றிலும் மேன்மையுற்றவனாகையாலும் நல்லறிவை விளைக்கும்படியான ஸத்வகுணத்தை நடத்துவோனாகையாலும் வாஸுதேவனே தன்னைப் பணியுமவர்களுக்கு இந்நன்மைகளை விளைப்பான். அவனிடத்தில் பக்தி செய்தலே மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும். ஆகையால் ஸத்வரஜஸ்தமோகுணங்களில் ஸத்வகுணமே மோக்ஷத்திற்கு ஹேதுவாம். 'இம்மூன்றும் ப்ரக்ருதியின் குணமாயிருக்க, ஸத்வகுண மொன்றுமாத்ரமே மோக்ஷத்திற்கு ஹேதுவென்றும், மற்றவை இரண்டும் மோக்ஷ ஹேதுக்களன்றென்றும் சொல்லுவது எப்படி' என்கிறீர்களோ? பூமியின் வேற்றுமையான கட்டையினின்று முதலில் புகையும் பிறகு அக்கியும் உண்டாகின்றன. இரண்டும் ஒரு கட்டையினின்று உண்டாயிருப்பினும் புகை வெளிச்சங் கொடுப்பதன்று; மற்றும் ஸ்வர்க்க வித்திக்கு உபாயமுமன்று. அக்கியோ வென்றால்—வெளிச்சங் கொடுப்பதும் ஸ்வர்க்கங் கொடுப்பதுமாயிருக்கும். இங்ஙனம் ஒன்றிலுண்டான இரண்டு அவனுக்குச் சரீரமாயிருப்பவரென்றும் அவன் இவர்களுக்கு அந்தராத்மாவென்றும், அவனே இவர்களைக் கொண்டு ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்களை நடத்துகிறுனென்றும் சொல்லுகையால் மூவரும் ஒரேவஸ்து வென்பது பொருந்தாது. அம்மூவரில் ஒருவனாகிய ஸ்ரீவிஷ்ணுவே பாதத்வமென்றும் அவனுக்கு மேற்பட்ட வஸ்து எதுவுமே இல்லை யென்றும் ஸ்ரீருதி ஸ்ம்ருதிகள் முறையிடுகின்றமையால் மூவரைக்காட்டிலும் மற்றொரு தத்வமுண்டென்பது சிறிதும் பொருந்தாது.

வஸ்துக்களுக்கு ஸ்வபாவம் ஒன்றோடொன்று வேறுபட்டிருப்பதை உலகத்தில் கண்டிருக்கின்றோமல்லவா? இங்ஙனமே, ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்ற இம்மூன்றும் ஒரு பாக்ருதியின் குணங்களேயாயினும் ஒன்றோடொன்று வெவ்வேறான தன்மையுடையவைகளாயிருக்கும். தூங்கின புருஷனுக்குத் தமோகுணம் சென்றபின்பு செயல்களில் தூண்டிவதான ரஜோகுணமும், அதன்பிறகு மனக்கலக்கமில்லாமைக்கு ஹேதுவும் பரம புருஷனுடைய காட்சிக்கு உபாயமுமான ஸத்வகுணமும் தோன்றும். இங்ஙனம் ஸத்வகுணமே பரப்ரஹ்மத்தைக் காண்பதற்கு உபாயமாகையாலும், ஸத்வத்தை நடத்துகின்ற விஷ்ணுவினிடத்தினின்றுமே நன்மைகள் விளைகின்றமையாலும் முற்காலத்தில் முனிவர்கள் ரஜஸ்ஸும் தமஸ்ஸும் கலசப்பெறாமல் சுத்தஸத்வமே சரீரமாகப் பெற்று அதை நடத்துவோனும் ஷாட்குண்யபரிபூர்ணனும் கண்காது முதலிய இந்த்ரியங்களால் விளையும் அறிவுகளைக் கடந்தவனுமாகிய விஷ்ணுவையே பணிந்தார்கள். இங்ஙனமே இந்த ஸம்ஸாரத்தில் அந்த முனிவர்களை அனுஸரித்து, ஸத்வகுணமே சரீரமாகப் பெற்ற பகவானை எந்த ப்ராணிகள் பணிகின்றார்களோ, அவர்கள் கேஷமம் பெறுவார்கள். ரஜோகுணமே முக்யமாகப்பெற்ற ப்ரஹ்ம தேவனையும் தமோகுணமே தலையெடுக்கப்பெற்ற ருத்ரனையும் பணிகின்றவர்கள் கேஷமம் பெறமாட்டார்கள்; விரைவில் அழியுந்தன்மையுள்ள பயன்களைப்பெற்று மீளவும் ஸம்ஸாரத்தில் ஆழ்ந்து சிற்பார்கள். விஷ்ணுவைப் பணிவோர் ஸாஸ்வதமான மோக்ஷமென்னும் பெருநன்மையைப் பெற்று வாழ்வார்கள். மோக்ஷத்தில் இச்சையுடையவர் ஸத்வமே தலையெடுக்கப்பெற்று அஸூயையில்லாதவராகி, புயங்கரமான உருவமுடையவரும் தமோகுணம்

அமைந்தவருமான ருத்ராதி தேவதைகளைத் துறந்து சுத்த ஸத்வமயமான விஷ்ணுவின் அவதாரங்களை உபாஸிக்கின்றார்கள். ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் ஸ்வபாவமாயிருக்கப்பெற்ற ப்ராணிகள் ரஜஸ்வபாவர்களும் தமஸ்வபாவர்களுமான பித்ருக்களையும் ருத்ராதிர்களையும் ப்ரஹ்மாதிகளையும், ஸம்பத்து ஆதிபத்யம் ஸந்தானம் முதலிய பலன்களைப்பெறவிரும்பி உபாஸிக்கின்றார்கள். (ஸத்வகுணமே ஸ்வபாவமாயிருக்கப்பெற்றவர்களோ என்றால், சுத்த ஸத்வஸ்வபாவமான விஷ்ணுவின் பக்தி செய்பவராகி வேறு ப்ரயோஜனங்களை விரும்பாமல் அழிவின்றி நிலைநின்ற மோக்ஷமென்னும் பெரும் பயனைப் பெறுகின்றார்கள், மற்ற ஸம்பத்து முதலிய பலன்களெல்லாம் அழியுந்தன்மையவைகளே). பூர்வபாக மென்றும் உத்தரபாக மென்றும் இருவகைப்பட்ட வேதங்களெல்லாம் வாஸுதேவனையே உட்கருத்தாக வுடையவை. ‘அக்னிமுதலிய தேவதைகளை உத்தேசித்த யாகாதி கர்மங்களை விதிக்கின்ற வேதத்தின் பூர்வபாகங்கள் எப்படி வாஸுதேவனைச் சொல்லும்’ என்கின்றீர்களோ? அக்னி முதலிய தேவதைகளின் ஆராதன ரூபமான யாகங்களும் அவர்க்கு அந்தராத்மாவான வாஸுதேவனுக்கே சேருகின்றன. யாகாதி கர்மங்களில் முக்யமாக ஆராதிக்கப் பெறுமவன் அக்னி முதலிய தேவதைகளைச் சரீரமாகவுடைய வாஸுதேவனே. கேவலம் அக்னிமுதலிய தேவதைகளையே ஆரதிக்கிறோமென்கிற எண்ணத்துடன் யாகாதி கர்மங்களைச் செய்பவர்க்கும் அவர் விரும்பின பலன்களை, இவனே அந்த அக்னிமுதலான தேவதைகளுக்கு அந்தராத்மாவாகையால் அவர் மூலமாய்த் தானே ஆரதிக்கப்பெற்று அவர்க்குத் தெரியாமல் நிறைவேற்றிக்கொடுக்கின்றான். இங்ஙனம் அவரவர் செய்யுங்கர்மங்களுக்குப் பலன் கொடு

ப்பவன் வாஸுதேவனே யாகையால் அந்தக் கர்மங்களால் ஆராதிக்கப்படும்வனும் அவனே. ஆகையால் வேதத்தின் பூர்வபாகங்களும் இந்த்ராதி தேவதைகளின் மூலமாகவும் நேராகவும் அவனையே சொல்லுகின்றன. 'வேதாந்தங்களில் சில இடங்களில் இந்த்ரன் முதலான தேவதைகளே உபாஸிக்கத்தகுந்தவரென்பதாகத் தெரியவருகின்றதே' என்கிறீர்களோ? அப்படி அன்று. பெரும்பாலும் வேதாந்தங்களில் விதிக்கப்பெற்றயோகங்கள் (த்யானயோகங்கள்) வாஸுதேவனைப் பற்றினவைகளே. சிலவற்றில் மேலுக்கு ருத்ராதிதேவதாந்தர விஷயம்போல் தோற்றினும் முன்பின் ஸந்தர்ப்பங்களிலுள்ள அடையாளங்கள் ருத்ராதியான தேவதாந்தரங்களுக்குப் பொருந்தாமையால் அந்த ருத்ராதினைச் சரீரமாகக்கொண்டு அவர்க்கு அந்தராத்மாவாயிருக்கும் வாஸுதேவனைப் பற்றினவைகளே யென்று சிச்சயிக்கவேண்டும். மற்றும், ஸ்ம்ருதிகளிற் சொல்லும் கர்மங்களால் ஆரதிப்பதும் வாஸுதேவனையே. கபிலாதிஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லும் ப்ரக்ருதிபுருஷர்களின் ஜ்ஞானமும் அவர்களைச் சரீரமாகவுடைய வாஸுதேவனைப் பற்றினதே. (அந்த ஸ்ம்ருதிகளை இயற்றின கபிலாதிகள் மாத்ரம் அங்ஙனம் தெரிந்து கொள்ளவில்லையேயாயினும் ப்ரக்ருதியையும் புருஷனையும் (ஜீவாத்மாவையும்) பற்றி அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் அவற்றிற்கு நிர்வாஹகனான வாஸுதேவனுடைய பெருமையைச் சொன்னாற் போலவே யன்றி வேறில்லை). வேதாந்தங்களின் உட்கருத்தை உள்ளபடி அறிந்து வெளியிடும் மனுமுதலிய மஹர்ஷிகள் இயற்றின ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லுகிற க்ருச்சரம் சாரந்தராயணம் முதலான தவங்களும் வாஸுதேவனுடைய ஆராதனங்களே. ஆயிரம் செரல்லியென்? வேதங்களிலும் ஸ்ம்ருதிகளிலும்

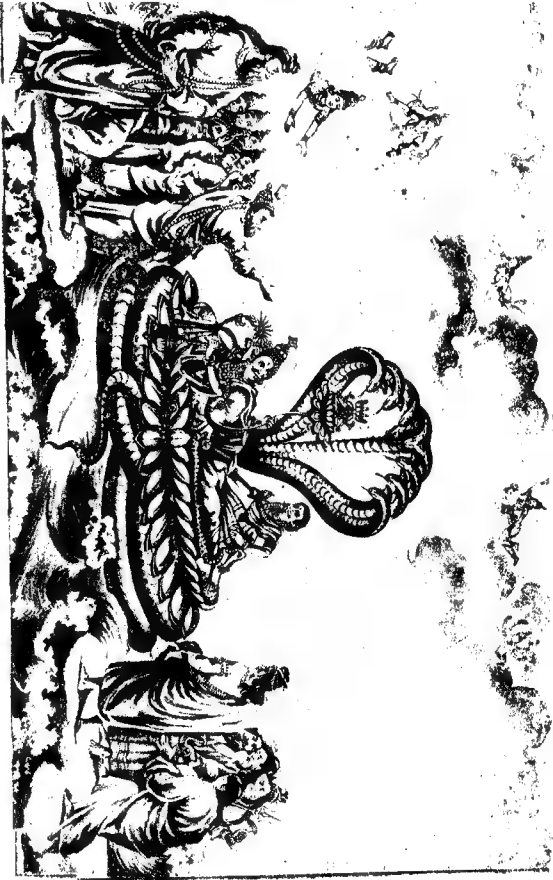
விதித்திருக்கும் தர்மங்களெல்லாம் வாஸுதேவனுடைய ஆராதனங்களே. அவற்றால் பெறக்கூடிய நற்கூடுகளும் வாஸுதேவனுடைய ஆதினங்களே. பெயரும் உருவமுமாகப் புலப்படுகிற இவ்வுலகமெல்லாம் ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு வாஸுதேவனாகவே இருந்தது. (வாஸுதேவனை விட்டுப் பிரித்துச் சொல்ல முடியாமல் அவனிடத்திலேயே லயம் பெற்றுப் பேரும் உருவமுமில்லாமல் ஸூக்ஷ்மமாயிருந்தது). அத்தகையனான அந்த பகவானே, ஸத்வம் முதலிய குணங்கள் நிறைந்ததும் ஸத்தும் அஸத்துமாய் இருவகைப்பட்டிருப்பதும் தனக்குச் சரீரமாயிருப்பதுமான மாயையென்னும் ப்ரக்ருதியால், தான் அந்தந்த வஸ்துக்களில் உள் புகுந்து எங்கும் நிறைந்து நிற்பினும் அவற்றின் குணங்கள் தனக்குப் படியாதபடி நின்று இவ்வுலகத்தை யெல்லாம் படைத்தனன்; (இங்ஙனம் ஸமஷ்டி ரூபமாயும் வ்யஷ்டி ரூபமாயுமுள்ள அசித்துக்கு அந்தர்யாமியாய் அதற்குக் காரணமாயிருப்பவன் வாஸுதேவனாகையால் அவனல்லாத வஸ்து ஒன்றுமே இல்லை). அவ்வாஸுதேவன் அத்தகையதான தன்மாயையால் இயற்றப்பெற்றவைகளும் இதோ புலப்படுகின்றவைகளும் பிரமன் முதற்கொண்டு பூச்சிப் புழுவரையிலுள்ளவைகளுமான சரீரங்களில், தான் உள் புகுரப் பெற்றுத் தனக்குச் சரீரமான ஜீவாத்மாவுடன் உள்புகுந்து அந்தந்த தேவமனுஷ்யாதி சரீரங்களையுடையவன் போலவும் அந்தந்தச் சரீரங்களையுடைய ஜீவாத்மாவின் குணங்களையுடையவன் போலவும் தோற்றுகின்றான். அக்னி ஒருவகைப்பட்டதே யாயினும் எப்படி காஷ்டத்தில் வேறுபட்டு வெளித் தோற்றித் தன் தோற்றத்துக்கிடமான காஷ்டங்களில் பற்றி எரிகின்றதாகிப் பலவாறு புலப்படுகின்றதோ (புல் இலை கிளைமுதலிய பேதங்களையுடையதாகத் தோற்று

கின்றதோ) இங்ஙனமே மாயை யெனப்படும் ப்ரக்ருதி யின் வேற்றுமையான தேவமனுஷ்யாதி தேஹங்களில் புகுந்து, ஜீவன், ஜ்ஞானாகந்த ஸ்வரூபனாகையாலே ஒரு வகைப்பட்டிருப்பினும், 'நான் தேவன், நான் மனுஷ்யன்' என்னும்படி பலவாறு பிரிவினையுடையவாகத் தோற்று கின்றான். (ஜகத்தை யெல்லாம் தனக்குச் சரீரமாகக் கொண்ட பரமாத்மா ஜீவாத்மாவின்னுள் புகுந்து ஜீவனே யென்னும்படியாகி தேவமனுஷ்யாதி சரீரங்களில் புகுந்து, தானொருவனே யாயினும் 'இவன் தேவன், இவன் மனுஷ்யன்' என்னும்படி பலவாறு தோற்றுகின்றான்). அங்ஙனம் வாத்த்மாவான இந்த வாஸுவேன் ஸத்வரஜஸ்தமோகுணங்களின் வேற்றுமையாகையால் அக்குணங்கள் கிறைந்த பூரி ஜலம் தேஜஸ்ஸு காற்று ஆகாயம் என்கிற ஜம்பூதங்களும், ஓசை நாற்றம் தோற்றம் சுவை உல்களென் கிற ஐந்து பூத ஸூக்ஷ்மங்களும், செவி வாய் கண் மூக்கு முதலிய ஜ்ஞானேந்தரியங்களும் வாக் பாணி பாதம் முதலிய கர்மேந்தரியங்களும் மனமும் (அல்லது=ஜீவனும்) ஆகிய இவற்றைக் கொண்டு தானே கிரமித்த தேவமனுஷ்யாதி தேஹங்களில் ஜீவன் மூலமாய் உள்ளே புகுந்து அவற்றின் குணங்களான நாற்றம் முதலிய விஷயங்களை அனுபவிக்கின்றான். இந்த லோகேஸ்வரன் ஸம்ஸாரத்தினின்று உலகங்களைக் கரை யேற்ற முயன்று சுத்தஸத்வ மயமான வடிவம் கொண்டு திரியக்கு மனுஷ்யன் தேவன் முதலிய லீலாவதாரங்களில் விருப்புறுகின்றான். இரண்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—●●◆ { ஸூதர் பகவானுடைய இருபத்தொன்று } ◆●●—
அவதாரங்களைக் கூறுதல்.

ஸூதர் சொல்லுகின்றார்.—பகவானான வாஸுதேவன் முதலில் ப்ரஹ்மாண்டத்தையும் அதற்குள்ளுண்

டான வஸ்துக்களையும் படைக்க விரும்பி, புருஷர்களெனப்பெறும் ஜீவாத்மாக்களோடு கூடியதும் ஜ்ஞானேந்தரியங்கள் ஐந்தும் மற்றும் ஆகிய பதினொரு இந்த்ரியங்களும் நிலம் நீர் தீ விசும்பு கால் (காற்று) ஆகிய ஐம் பூதங்களும் ஆகிய பதினாறு தத்வங்களையும் பதினாறு கலைகளாகவுடையதும் மஹத்து முதலிய தத்வங்களால் விளைந்ததுமான உருவத்தை ஏற்றுக் கொண்டான். தனது சரீர அவயவங்களின் வேற்றுமைகளால் தேவர் மனுஷ்யர் முதலிய ப்ராணிகள் நிறைந்த உலகத்தையெல்லாம் படைப்பவனும் மரீசிமுதலான ப்ராஜாபதிகளுக்கு ப்ரபுமான நான்முகன், பேராழியில் படுத்து யோகசித்தரை செய்கின்ற எந்த பகவானுடைய நாடியாகிற பெருந்தடாகத் திடையிலுள்ள தாமரைப்பூவினின்றி உண்டானானே, அத்தகையனான அகிருத்தனெனப்பெறும் பகவானுடைய உருவம் திடமும் பரிசுத்தமுமாகிச் சுத்தஸத்வமயமாயிருக்கும். இவ்வுருவம் அகிருத்தனென்னும் பேருடையது. இவ்வுருவத்தை மிகுந்த அறிவுடைய மனத்தினால் காண்கின்றார்கள். இவ்வுருவம் ஆயிரம் பாதங்களும் ஆயிரம் துடைகளும் ஆயிரம் புஜங்களும் ஆயிரம் முகங்களும் அமைந்து, ஆனதுபற்றியே, அப்புதமாகி ஆயிரம் தலைகளும் ஆயிரம் காதுகளும் ஆயிரங்கண்களும் ஆயிரம் மூக்குகளும் உடையதாகி ஆயிரம் கிரீடங்களாலும் பீதாம் பரங்களாலும் திருக்குண்டலங்களாலும் விளக்கமுற்றிருக்கும். இந்த அகிருத்த உருவம் பலவகை அவதாரங்களுக்கு மூலகாரணமாயிருக்கும். இதுவே, ஸமஸ்த லோகங்களையும் படைக்கின்ற நான்முகனுக்கும் உத்பத்தி ஸ்தானமாகையால் ஸமஸ்த லோகங்களுக்கும் பீஜம் போலிருக்கும். இது மாறுதல் முதலிய விகாரங்களையெய்யில்லாதது; அப்ராக்ருதமாயிருக்கும். இந்த அகிருத்த பகவானு

4. ஸ்ரீராமர். காலத்தில் மஹா ஜலத்தில்

மூழ்கி கிடந்தான். கங்கை மகிஷாசுரமர்டினிய

டைய சரீரமான சேதஞ்சேதனங்களின் ஒரு பாகத்தி
 லுல் தேவதைகளும் திர்யக்கெனப்படும் பசுபணி முதலிய
 உவகளும் மனுஷ்யர்களும் மற்றவைகளும் உண்டாகின்
 ன. அந்தப் பரமபுருஷனே நான்முகனைச் சரீரமாகக்
 காண்டு அவனுள் புகுந்து கௌமாரமென்கிற உருவத்
 தை அடைந்து (ஸனத்குமாராதிகளாய் அவதரித்து)
 ரீர்விக்கனமான ப்ரஹ்மசர்யத்தை நடத்தினான். இதுவே
முதலவதாரம். பாதாளத்தில் சென்ற பூமியை இவ்வுல
 கத்தின் ஷேமத்திற்காக எடுக்க முயன்று, யஜ்ஞங்க
 றுக்கு ப்ரபுவான பகவான் வராஹ உருவத்தைக் கொண்
 டான். இது இரண்டாவது அவதாரம். மூன்றாவது அவ
 தாரம் ரிஷிஜன்மம். அந்த மூன்றாவது அவதாரத்தில் பக
 வான் தேவரிஷியான நாரத உருவத்தை அடைந்து
 (நாரதனென்கிற ஜீவனுக்குள் புகுந்து) பாஞ்சராத்ர
 சாஸ்த்ரத்தை மொழிந்தான். இந்த ஸாஸ்த்ரத்தினால்
 சிவ்ருத்தி தர்மரிஷ்டர்கள் ப்ரவ்ருத்தி தர்மங்களை அனு
 ஷ்டிக்கவேண்டியதில்லையென்று தெரியவருகின்றது.
 தர்மனென்கிற தகப்பனிடத்தினின்று ஜீவனிடத்தில்
 அனுப்ரவேசிக்காமல் தன்னுடைய அஸாதாரண அம்ச
 னான உருவத்துடன் தோற்றங்கொண்ட நான்காம் அவ
 தாரத்தில் நர நாராயணர்களைப்படும் ரிஷிகளாகப் பிற
 ந்து இந்த்ரியங்களைப் பெல்லாம் அடக்கி மற்ற எவர்க்கும்
 செய்யமுடியாத கடுந்தவத்தை நடத்தினான். ஐந்தாம
 வதாரம் கபிலரென்று ப்ரஸித்தம். இந்தக் கபிலாவதாரத்
 தில் சுஸ்வரன் உயிரின் உண்மையை உணர்கையாகிற யோ
 கத்தின் மஹிமையால் தன்தன்மையை அடைந்த ஸித்தர்
 களுக்கு அதிபதியாகி, அந்த ஸித்தர்களில் தலைவரான
 ஆஸூரி யென்பவர்க்கு, காலத்தினால் மறைந்த ப்ரக்ருதி
 மஹத்து முதலிய தத்வஸமுஹத்தின் உண்மையை நிச்ச

யித்து அறிவிப்பதான ஸாங்க்ய யோகத்தை உபதேசித்
 1 தான். பிறகு 'ஈ எனக்குப் பிள்ளையாகப் பிறக்கவேண்டும்'
 என்கிற அத்ரிமஹர்ஷியின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற
 முயன்று அம்மஹர்ஷிக்கு அனஸூரியிடத்தில் தத்தா
 த்ரேயராகப் பிறந்து அலர்க்கருக்கும் ப்ரஹ்மாதன் முதலி
 யவர்க்கும் அத்யாத்மவித்யையை உபதேசித்தான். இந்த
 தத்தாத்ரேயரே பகவானுடைய ஆளுவது அவதாரம்.)
 7 { பிறகு ருசியென்பவர்க்கு அவருடைய ஆகூறுபென்னும்
 பார்யையிடத்தில் யஜ்ஞனென்னும் பேர்பூண்டுபிறந்தான்.
 இது பகவானுடைய ஏழாவது அவதாரம். அந்த யஜ்
 ஞன், யாமன் முதலிய தேவகணங்களோடுகூடி ஸ்வாயம்பு
 வமன்வந்தரத்தைப் பரிபாலித்து வந்தான். ஸ்வாயம்புவம
 8 { னுவின் போனாகிய நாரியென்பவருக்கு அவரது பத்னியா
 கியமேருதேவியிடத்தில் ருஷபனென்பவனாகப் பிறந்தான்.
 இது பகவானுடைய எட்டாவது அவதாரம். அவன் ஹோ
 கீஸ்வரர்கள் அனுஷ்டிக்கத் தகுந்ததும் ஆஸ்ரமதர்மமா
 ர்க்கங்களில் சிறந்ததாகையால் ப்ரஹ்மசாரி க்ருஹஸ்தன்
 முதலிய ஸமஸ்த ஆஸ்ரமஸ்தர்களுந் புகழ்த்தகுந்தது
 மான தர்மமாரக்கத்தை வெளியிட முயன்று அவதரித்த
 னன். ஹுங்காரங்களால் வேண்டைப் பாழ்செய்த முனி
 வர்கள் உலகங்களைக் காக்கும்பொருட்டு வேண்டுகையில்
 ப்ருதுவின் உருவத்தை அடைந்தான் (ப்ருதுசக்ரவர்த்தி
 யென்னும் ஜீவனிடத்தில் ஆவேசித்து ப்ருதுவாக அவ
 9 தரித்தான்). ஓ அந்தணர்களே! அவன் பசுவின் உருவந்
 தரித்த இந்த பூமியினின்று ஓஷதிகளைக் கறந்தான்.
 ஆகையால் இவன் அணைவர்க்கும் மிகவும் அன்பிற்கிடமா
 யிருந்தான். இதுவே பகவானுடைய ஒன்பதாவது அவ
 தாரம். சாக்ஷுஷமன்வந்தரத்தின் ப்ரளயத்தில் பகவான்
 மத்ஸ்யத்தின் உருவத்தைக்கொண்டான். இது பத்தாவது

அவதாரம். அந்த மதஸ்யாவதாரஞ்செய்த பகவான்
 வஸ்வத மனுவாய் ஜனிக்கப்போகிற ஸத்யவ்ரதனை,
 பூமியாகிற ஓடத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு ரக்ஷித்தான். (தே
 வாஸூரர்கள் ஸமுத்ரங்கடையும்பொழுது ப்ரபுவாகிய
 பகவான் கூர்மாவதாரஞ்செய்து மத்தாக ஏற்பட்டிருந்த
 மந்தரபர்வதத்தைப் பின்புறத்தில் தரித்தான். இது பதி
 னென்றாவது அவதாரம்.) பிறகு தன்வந்தரியாய் அவ
 தரித்தான். (தன்வந்தரி யென்னும் ஜீவனிடத்தில் ஆவே
 சித்தான்.) இது பன்னிரண்டாவது அவதாரம். பின்பு
 பகவான் மோஹினி யென்னும் பெண்ணின் உருவங்
 கொண்டு அஸூரர்களை மதிமயங்கச் செய்து தேவதை
 களை அம்ருதபானஞ் செய்வித்தான். இது பகவானு
 டைய பதினமூன்றாவது அவதாரம். (அப்பால் அவன் நர
 ஸிம்ஹ உருவம் கொண்டு பஸிஷ்டனாகிய ஹிரண்யகசுபு
 வைத் துடையிலிட்டுக்கொண்டு, பாய் முடைகிறவன் கோ
 ரைகளை அறுப்பதுபோல், மார்க்பைப் பிளந்தான். இது பக
 வானுடைய பதினான்காவது அவதாரம்.) பின்பு பகவான்
 (பலிசக்ரவர்த்தி அபஹரித்துக்கொண்டு போன லோகங்க
 ளை மீட்கவிரும்பிக் கர்யபருக்கு அதிதியினிடத்தில் வாம
 னாயுய் பிறந்து மூன்றடிகள் இரப்பவனாகி, பலிசக்ரவர்த்
 தியின் யாகபூமிக்குப் போயினான். இது பதினேந்தாவது
 அவதாரம்.) பதினொருவது அவதாரத்தில் பகவான் ராஜாக்
 களெல்லாரும் ப்ராஹ்மத்ரோஹஞ்செய்வதைக் கண்டு இ
 பத்தொருதடவைகள் ராஜாக்களை ஸம்ஹரித்து பூமியில்
 க்ஷத்திரியர்களே இல்லாதிருக்கும்படி செய்தான். (ராஜாக்
 கள் ப்ராஹ்மணத்ரோஹஞ்செய்வது கண்டு தனது அம்ச
 த்தினால் பரசுராமனென்னும் ஜீவனிடத்தில் ஆவேசித்து,
 பூமியில் க்ஷத்திரியர்களே இல்லாதபடி செய்தான்.) இது
 பதினொருவது அவதாரம். பின்பு பதினேழாவது அவதார

17 த்தில் பராசாரிடத்தினின்று ஸத்யவதியிடத்தில் வேதவ
யாஸராயப் பிறந்து, ப்ராணிகள் அனைவரும் வேதங்களை
யெல்லாம் ஒதி அவற்றின்பொருள்களை உள்ளபடி அறிதற்
குப் போதுமான புத்தியற்று மந்தபுத்தியுடையவர்களா
யிருக்கக்கண்டு வேதமாகிற வருஷத்திற்குப் பல கிளை
களை ஏற்படுத்தினான். (வேதத்திற்கு ருக் யஜுஸ்ஸு
ஸாமம்முதலிய பிரிவுகளை ஏற்படுத்தினான்). பின்பு பதினெ
ட்டாம் அவதாரத்தில் ராவணனை வதிக்கையாகிற தேவ
18 கார்யத்தைச் செய்ய முயன்று ஷுத்திரியகுலத்தில் ஸ்ரீராம
னாய்ப் பிறந்து ஸமுத்ரா நிக்ரஹம் முதலிய பல வீரச் செ
யல்களைச் செய்தான். பத்தொன்பதாம் அவதாரத்தில்
பகவான் யாதவர்களில் பல ராமனென்றும் க்ருஷ்ணனெ
ன்றும் இரண்டு ஜன்மங்களை எடுத்து பூமியின் பாரத்
19 தைப் போக்கினான். (பலராமன் பத்தொன்பதாம் அவதா
20 ரம். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இருபதாம் அவதாரம்). பின்பு கலியுகம்
உண்டாகையில், தேவத்வேஷிகளை மதிமயங்கச் செய்
யும்பொருட்டு பகவான் கீகடதேசத்தில் புத்தனென்னும்
பேர்பூண்டு ஜினனுக்குப் பிள்ளையாகப் பிறக்கப் போகின்
ருன். (இது இருபத்தொன்றாம் அவதாரம்). பின்பு ஜகத்
பதியான பகவான் இந்த கலியுகத்திற்கும் க்ருதயுகத்திற்
கும் இடையில் அரசர்கள் அதர்மத்தில் முயன்று கேவ
லம் திருடர்களாயிருக்கையில் அவர்களை வதிக்கும்பொரு
ட்டு விஷ்ணுயசஸ்ஸென்பவனுக்குப் பிள்ளையாய் அவதரி
க்கப் போகின்றான். அவன் பெயரினால் கல்கியென்று ப்ரா
ஸித்தி பெறுவான். ஓ அந்தணர்களே ! இந்த அவதா
ரங்களும் கணக்கில்லாத மற்றும் பல அவதாரங்களும்
சுத்த ஸத்வமயனான அகிருத்த பகவானிடத்தினின்றுமே
உண்டாகின்றன. உலராத ஜலாதாரத்தினின்று பல
வகைக் கால்வாய்கள் பெருகிவருவதுபோல் இந்த அவ

தாரங்களும் மற்றும் பல அவதாரங்களும் அநிருத்தனி
 டத்தினின்று உண்டாகின்றன; மந்த்ரங்களை ஸாக்ஷாத்
 'கரித்த வஸிஷ்டாதிதகளும் ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் பர
 மாத்மஸ்வரூபத்தையும் உள்ளபடி மனனஞ் செய்யுந் தன்
 மையரான சுகாதிமுனிவர்களும் இந்த்ராதி தேவதைக
 ளும் ப்ரியவ்ரதன்முதலிய மனுபுத்ரர்களும் மஹானுபாவ
 ர்களான தக்ஷர் முதலிய ப்ரஜாபதிகளும் ஆகிய இவர்க
 ளனைவரும் பகவானுன விஷ்ணுவின் அம்சத்தினால் உண்
 டானவர்களே. இவர்களனைவரும் அநிருத்தனென்னும்
 பரமபுருஷனுடைய ¹ அம்சத்தின் ஓர் அம்சத்தினால்
 உண்டானவர்கள். க்ருஷ்ணாவதாரமோ வென்றால் ஷாட்
 குண்ய பரிபூர்ணனான (ஜ்ஞான சக்தி பலஜஸ்வரீய வீர்ய
 தேஜஸ்ஸுக்களென்கிற ஆறுகுணங்களும் நிறைந்திருக்
 கிற) அநிருத்த பகவானுடைய பூர்ணாவதாரமே. இத்த
 கைய அவதாரங்களெல்லாம் யுகந்தோறும் அஸுராரதி
 களால் வ்யாகுலஞ் செய்யப்பெற்ற லோகத்திற்கு ஸுகம்
 விளைப்பதற்காகவே. (இங்ஙனம் பகவான் யுகந்தோறும்
 அவதாரஞ் செய்து அஸுரர்களால் நலிவுண்ட உலகத்

1 கீழ்ச்சொன்ன ஸனகாதி அவதாரங்களில் வராஹ நாராயண
 மத்ஸ்ய கூர்ம மோஹினி நரலிம்ஹ வாமன ஸ்ரீராம அவதாரங்கள்
 பூர்ணாவதாரங்களே யாயினும் இவ்விடத்தில் அம்சாவதாரங்கள் பல
 வும் கலந்திருக்கையால் எல்லாவற்றையும் அம்சாவதாரமென்கிறது.
 ஆகையால் வராஹாதி அவதாரங்கள் பூர்ணாவதாரங்களென்பதற்கு
 விரோதமில்லை. அதில் பூர்ணாவதாரமாவது—ஷாட்குண்யம் நிறைந்த
 ஸ்வரூபத்துடன் பகவான் நேரே செய்யும் அவதாரம். அம்சத்து
 டன் அவதரிக்கையாவது—ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணனான பகவான்
 அந்தந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்தராத்மாவாயிருந்து ஐஸ்வர்ய வீர்
 யாதி குணங்களில் ஏதேனு மொன்றை ஜீவன் மூலமாய் வெளியிட்
 டிக் கொண்டு அவதரித்தல். வராஹாதி அவதாரங்கள் பூர்ணாவதா
 ரங்களென்பது அந்தந்தப் புராணங்களால் தெரிய வருகின்றது.

தை வாழ்விக்கின்றான்). எவனேனும் ஒரு மனிதன் பகவானுடைய இந்த அவதார ரஹஸ்யத்தைக் காலையும் மாலையும் மனஆக்கமுற்று, பக்தியுடன் கீர்த்தனஞ் செய்வானாயின் துக்கஸமுஹத்தினின்று விடுபடுவான். (ஸம்ஸ்த துக்கங்களுக்கும் இடமான ஸம்ஸாரத்தினின்று விடுபடுவான்). (பகவானுடைய ஜன்மம் ஜீவனுடைய ஜன்மத்தைப்போல் கர்மத்தினால் வந்ததன்று; அவனுடைய ஸங்கல்பத்தினால் உண்டானது). ஜ்ஞானஸ்வரூபனும் உருவமற்றவனுமாகிய பகவானுடைய மாயையென்கிற ப்ரக்ருதியின் குணபரிணாமரூபங்களான மஹத்து முதலிய தத்வங்களால் ஆதாரமாயிருக்கிற தன்னிடத்தில் கிரமிக்கப்பட்ட இந்த ஜகத்தெல்லாம் பகவானுடைய உருவமே. உலகத்திலுள்ள தேவமனுஷ்யாதி உருவங்களெல்லாம் பகவானுடைய உருவங்களேயாயிருக்க, ஜீவாத்மாக்கள் 'நான் தேவன்' 'நான் மனுஷ்யன்' என்று நினைப்பது ப்ரமமே. ஆகாயத்தின் உண்மையை அறியாதவர்கள் மேகஸமுஹங்களை ஆகாயத்தில் ஏறிடுகின்றார்கள். காற்றின் உண்மை தெரியாதவர் பூமியின் தூளைக் காற்றில் ஏறிடுகின்றார்கள். இங்ஙனமே ஜீவாத்மாவின் உண்மையை அறியாதவர்கள் த்ரஷ்டாவான ஜீவனை த்ருர்யமென்று ப்ரமிக்கின்றார்கள். (த்ருர்யமாவது கண்ணால் காணத்தகுந்தவஸ்து. த்ரஷ்டாவானவன் காண்பவன். ஜீவாத்மாவுக்கு உருவமில்லை. ஜ்ஞானமே அவனுக்கு ஸ்வரூபம் ஆகையால் அவன், கண்ணால் காணத்தகுந்தவனன்று. ஆனது பற்றியே அவன் த்ரஷ்டாவெனப்படுவான். கண்ணால் கண்டறியக்கூடிய தேவமனுஷ்யாதி சரீரங்களே த்ருர்யமெனப்படும். ஜீவாத்மாவின் உண்மையறியாதவர் தேவாதி சரீரங்களையே ஆத்மாவாக ப்ரமித்து ஆத்மாவை த்ருர்யமென்று ப்ரமிக்கின்றார்கள். ஆகையால் தேவாதி சரீர

ங்கள் ஜீவஸ்வரூபமாகமாட்டா. தேவாதி சரீரத்தை அதற்கு அபிமானியான ஜீவன் தரிக்கின்றனாகையால் அந்த தேவாதி சரீரம் அந்தந்த அபிமானி ஜீவனுக்கு உருவமே ஆயினும் பரமபுருஷனே அந்த ஜீவனுக்கும் உன்னே இருந்து அந்தந்த ஜீவராசிகளையும் தேவாதி சரீரங்களையும் தரிக்கின்றனாகையால் அந்த ஜீவாத்மாக்களும் தேவாதிசரீரங்களும் பரமாத்மாவின் உருவங்களே. தேஹத்தையும் ஆத்மாவையும் பரமபுருஷனே தரிக்கின்றனென்கிற ஜ்ஞானம் ப்ரமமன்று. ப்ரக்ருதியும் புருஷனும் ப்ரமாத்ம ஸ்வரூபமன்றென்றும், ப்ரக்ருதியே ஆத்மாவென்றும், தான் ஸ்வதந்த்ரனென்றும், ப்ரக்ருதியை ஜீவாத்மாவே தரிக்கின்றனென்றும் உண்டாகிற இங்கிலைவுகள் அஜ்ஞானத்தினால் உண்டாகின்றவை). 'ஜீவன் த்ருப்யனன்றாகில் அவன் ஸ்வரூபம் என்?' என்கிறீர்களோ? சேதனசேதன ரூபமான இந்த ப்ரபஞ்சத்திற் காட்டிலும் அந்த ஜீவன் விலக்ஷணமாயிருக்கும் தத்வம். அந்த ஜீவனை வெளியிந்த்ரியங்களால் காணமுடியாது. அந்த ஜீவன் காண்பதற்கும் கேட்பதற்கும் உரியதல்லாத வஸ்து; பலவாறு பிரிவுண்ட குணங்களால் ஸ்தூலமாகுந் தன்மையுடைய வஸ்துவன்று. ப்ரக்ருதியன்றே காரணதசையில் ஸூக்ஷ்மமாயிருந்து கார்ய தசையில் பலவாறு பிரிவுண்ட ஸத்வாதி குணங்களால் ஸ்தூலமாகும். இந்த ஜீவன் அதற்கையனல்லன். ஆனதுபற்றியே காண்பதற்கும் கேட்பதற்கும் உரியதல்லாத வஸ்து. காண்பதற்குரியது கார்ய தசையை அடைந்து ஸ்தூலமாயிருக்கின்ற அசேதனமான ப்ரக்ருதி. கேட்பதற்குரியது காரண தசையடைந்து ஸூக்ஷ்மமாயிருக்கும் அசேதனமான ப்ரக்ருதி. இவ்விருவகைப்பட்ட அசேதனத்தைக் காட்டிலும் ஜீவன் வேறுபட்டிருப்பான். இத்தகைய வஸ்து

வே ஜீவன். இவன் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தினால் அடிக்கடி பிறப்பதும் சாவதுமாயிருப்பவன். 'ஆனால் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தினால் விளையும் பிறத்தல் முதலிய துக்கங்களுக்கிடமான ஸம்ஸாரத்தை எந்த உபாயத்தினால் கடக்கலாம்? ஸம்ஸாரத்தைக் கடந்த ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபம் எத்தகையது? என்கிறீர்களோ, பிறத்தலும் சாதலும் ஆகிய இவை அசேதனமான ப்ரக்ருதியின் தர்மங்களே. இவற்றை அஜ்ஞானத்தினால் ஜீவாத்மாவினிடத்தில் ஏற்பிகின்றார்கள். தன்னைச் சரீரமாகவுடைய பரமாத்மாவைப்பற்றின நல்லறிவினால் அந்தப் பிறத்தலும் சாதலும் தீருகின்றன. இங்ஙனம் உண்மையான ஜ்ஞானத்தினால் பிறத்தல் சாதலாகிய ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தினால் வருந்தோஷங்கள் தொலையப் பெற்று விளங்கும் ஜ்ஞான ஸ்வரூபமான ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபம் ப்ரஹ்மமெனப்படும். ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம் தீரப்பெற்று அளவின்றி மலரும் ஜ்ஞானகுணமுடையவனாகையால் ஜ்ஞானஸ்வரூபமான ஜீவாத்மாவை ப்ரஹ்மமென்கிறார்கள். மஹத்தத்வம் முதலிய கார்யங்களின் மூலமாய்ப் பரவி நிற்கின்ற இம்மாயையும் அதன் ஸம்பந்தத்தினால் தேஹாத்மாபிமானம் முதலிய அஜ்ஞானமும் எப்பொழுது தீருமோ, அப்பொழுதுதான் பரமாத்ம ப்ராப்தியால் வெளித்தோற்றுவதும் தனக்கு இயற்கையாகவே உண்டாயிருப்பதுமான மஹிமையைப் பெற்று (அபஹதபாபம்த்வம்—பாபமற்றிருக்கை முதலிய எட்டுக்குணங்கள் தோற்றப்பெறுகையாகிற மாஹாத்மயம் பெற்று) பரப்ரஹ்மத்தை அனுபவிப்பவனாகி வைகுண்ட வாஸிகளால் புகழப்பெற்று வாழ்வானென்று ஆத்மஸ்வரூபத்தின் உண்மையை அறிந்தவர்களுகின்றார்கள். பாபமற்றிருக்கை முதலிய எட்டுக்குணங்களும் தோற்றப் பெறுகையாகிற மஹிமையானது

பாத்தருதி ஸம்பத்தத்தினால் மறைத்திருக்கின்றது. இந்த பாத்தருதி ஸம்பத்தம் நீங்கினவுடனே அந்தக் குணங்கள் வெளித் தோற்றுக்கின்றன. ஆகையால் அவை ஸ்வபாவ ஸித்தங்களே. பாத்தருதி ஸம்பத்தம் ஜீவனைப்போல் இங்ஙனம் கர்மத்தினால் ஜன்மிப்பவனல்லன். அவனைப்போல் புண்யபாபருபமான கர்மங்களுடையவனுமல்லன். அவன் ஸமஸ்த பாத்தருதிருடைய ஹ்ருதய கமலத்தின் இடையில் இருந்து அந்த பாத்தருதிகளை நியமித்துக் கொண்டிருப்பான். இத்தகையனான பாத்தருதினுக்கு இங்ஙனம் கீழ்ச் சொல்லப்பட்ட ஜன்மங்களையும் செயல்களையும் ஜ்ஞானாதிகரான பெரியோர்கள் வேதாஹஸ்யங்களென்று வர்ணிக்கின்றார்கள். அந்த பகவான் வீணாகாத லீலையுடையவன். சேதனர்களும் அசேதனங்களுமான இந்த ஜகத்தையெல்லாம் படைப்பவனும் பாதுகாப்பவனும் ஸம்ஹரிப்பவனும் அவனே. அவன் இந்த உலகத்தில் பற்றுடையவனல்லன். அவன் இவ்வுலகத்தைப் படைப்பது முதலியவையெல்லாம் லீலைக்காகவே (விளையாட்டிற்காகவே). ஆகையால் அவன் ஜீவனைப்போல் ஜன்மந்தர வாஸினையின்படி புத்தி செல்லப் பெற்று ஸுகதுக்காதிகளை விளைக்கும்படியான கர்மங்களைச் செய்பவனல்லன். மற்றும், ஜீவனைப் போல் பல இடையூறுகளால் செயல் தடைபடப் பெருமல் நினைத்ததை யெல்லாம் தடை யொன்றுமின்றி நிறைவேற்றுந் தன்மையன். இவனைப்போல் அற்பச்செயல்களைச் செய்கையின்றி உலகங்களைப் படைப்பது முதலிய பெருஞ் செயல்களையுடையவன். தான் படைத்த உலகத்தில் பற்றற்றவனாகையால் ராகம் த்வேஷம் முதலியன உண்டாகப் பெறுமவனல்லன். ஆனதுபற்றியே வைஷம்யமும் (புண்பாத்தமும்) தயையில்லாமையும் அவனுக்குச் சிறி

தும் கிடையாது. இத்தகையனாகையால் இவையெல்லாம் அமைந்த ஜீவனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனென்று சொல்லவேண்டுமோ? மற்றும், சேதனசேதனரூபமான வஸ்துக்களில் அந்தராத்மாவாய் அந்தந்த வஸ்துக்களுக்குத் தெரியாமல் மறைந்திருப்பான். ஜீவனோவென்றால் பற்பல அடையாளங்களால் அறியக்கூடியவன். அவன் ஸ்வதந்தான் (ஒருவனுக்குட்பட்டிருப்பவனல்லன்). ஜீவன் காலகர்மாதிகளுக்குட்பட்டிருப்பவன். அவன் ஜ்ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய ஸக்தி தேஜஸ்ஸுக்களென்கிற ஆறு குணங்களைக் கிருப்பிடம். ஜீவன் இவற்றிற்கெதிர்த்தட்டானகுணங்களுடையவன். அவன் செவிவாய்கண் மூக்கு உடல் மனம் என்கிற ஆறு இந்த்ரியங்களால் அறியத்தகுந்த சப்தாதி விஷயங்களை (ஒலி சுவை உருவம் நாற்றம் ஊறு ஆகிய இவைகளை) லீலையாக அனுபவிக்கின்றான். ஜீவன்ஸுகிப்பதும் துக்கிப்பதும் மதிமயங்குவது மாயிருப்பான். ஆகையால் தன் ஸங்கல்பத்தினாலும் வேதவாக்யங்களாலும் தேவாதி நாமங்களையும் தேவாதி உருவங்களையும், நடன், வேஷங்களைக் கொள்வதுபோல், இயற்றுகின்ற இந்த ஈஸ்வரனுடைய தன்மைகளை எவ்வளவு வல்லமையுடன் அறியப்புகினும் எந்தப் பராணியும், சப்தாதி விஷயங்களில் மனம் செல்லப்பெற்று உண்மையான அறிவற்றிருக்கையால் உள்ளபடி அறியவல்லனல்லன். பராணிகளனைவரும் அஹங்கார மமகாரங்களால் ஆத்ம பரமாத்மாக்களின் உண்மையை அறியாதிருக்கின்றார்கள். ஆகையால் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையை இவர்கள் எப்படி அறிவார்கள்? நடன், பலவகை வேஷங்களைக் கொள்வதுபோல், மத்ஸ்ய கூர்மாதி உருவங்களையும் அந்தந்த நாமங்களையும் கொள்கின்றவனும் உலகங்களைப் படைப்பவனுமாகிய ஈஸ்வரனுடைய நடத்தைகளை

முனத்தினால் அறியவும் வாயால் மொழியவும், சப்தாதி
 விஷயங்களில் மனஞ்செல்லப்பெற்ற எந்த ப்ராணியும்
 வல்லமையற்றதே. சப்தாதிவிஷயங்களில் மனஞ்செல்லப்
 பெருதவனும் ஜீவாத்மாவின் உண்மையையும் பரமாத்மா
 வின் உண்மையையும் அறிந்து மனனஞ்செய்யுந் தன்மை
 யுடையவனுமாயிருப்பவன் எவனோ, அவனே அறிவான்.
 எவன் மாயையெனப்படும் ப்ரக்ருதியின் குணமான கா
 மக்ரோ தாதிகளின்றி என்னும் மாறாமல் பகவானைப்
 பணிந்து தாமரைமலர் போன்ற அந்தச் சக்ரபாணியி
 னது பாதங்களின் பரிமளத்தை அனுபவிப்பானோ, அவ
 னே அந்த பகவானான சக்ரபாணியின் (சக்ராயுதத்தைக்
 கையிலேந்தின ஸ்ரீ விஷ்ணுவின்) பதவியை அறிவான்.
 மஹானுபாவர்களான ஓ அந்தணர்களே! பகவானுடைய
 குணங்களை நெஞ்சினால் மனனஞ் செய்யுந் தன்மைய
 ஶான முனிவர்களே! நீங்கள் மிகுதியும் பூஜிக்கத்தகுந்த
 வர், நீங்களே தன்யர்கள் (ப்ரயோஜனங் கைகூடப்பெற்ற
 வர்). ஏனென்கிறீர்களோ? சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள்.
 இவ்வுலகத்தில் ஸமஸ்த லோகங்களுக்கும் நாதனும் எல்
 லாவற்றிலும் அந்தராத்மாவாயிருந்து எல்லாம் தனக்குச்
 சரீரமாகப் பெற்றவனுமான வாஸுதேவனிடத்தில் நீங்
 கள் பக்தியைச் செய்கின்றீர்களல்லவா? ஆகையால் நீங்
 கள் மிகுந்த பாக்யசாலிகள். வாஸுதேவனிடத்தில் பக்தி
 உளதாயின், கர்ப்பவாஸ ஜன்ம ஜரா மரணாதி துக்கங்களு
 க்கு விளைநிலமாகையால் பயங்கரமான ஸம்ஸாரத்தில்
 சுழன்று வருத்தப்படுவது மீளவும் உண்டாகாது. இதை
 விட மனிதனுக்கு வேறு நன்மை ஒன்றுண்டோ? இப்படி
 ப்பட்ட பக்தியையுடைய நீங்களுள்ளோர் க்ருதார்த்தர்கள்
 (ப்ரயோஜனங் கைகூடப் பெற்றவர்), பாகவதமென்று
 பேர்பெற்றதும் வேதத்தோடொத்திருப்பதும் பரப்ரஹ்

மத்தை உள்ளபடி அறிவிப்பதும், சிறந்தப் பரஹ்மாதி தேவர்களால் புகழப்பெற்றதன்மையமைந்து சிறந்த புகழுடையவனுமான பகவானுடைய சரித்திரத்தைக் கூறுவதுமாகிய இந்தப் புராணத்தை, வேதங்களையெல்லாம் அறிந்த வ்யாஸமாமுனிவர் இயற்றினார். கேட்போர்களுக்கு நல்லறிவை விளைவித்து அவர்களை தன்யராக (ப்ரயோஜனங்கைகூடப் பெற்றவராக)ச் செய்வதும் சிறந்த மங்களத்தைக் கொடுப்பவையான பகவானுடைய ஸ்வரூபரூபாதிகளை அறிவிப்பதாகையால் மங்களத்திற்கிருப்பிடமும் பெருமையுடையதுமான இந்தப் புராணத்தை உலகத்தின் நன்மைக்காக, ஜ்ஞானிகளில் சிறந்தவரும் தம்புதல்வருமான ஸ்ரீசுகமுனிவர்க்கு உபதேசித்தார். அங்ஙனம் வ்யாஸரிடம் உபதேசம்பெற்ற அந்தச் சுகமுனிவர், பூர்வபாகமென்றும் உத்தரபாகமென்றும் இருவகைப்பட்ட ஸகல வேதங்களின் உட்கருத்தையும் இதிறாஸங்களின் கருத்தையும் தொகுத்தெடுத்து ந்யாயங்களால் சீர்திருத்தி அமைத்து வ்யாஸபகவான் இயற்றின இந்தப் புராணத்தை மஹாராஜனான பரீக்ஷித்துக்கு மொழிந்தார். கங்கையின் கரையில் ப்ராயோவேசங்கொண்டு மஹர்ஷிகள் சூழப்பெற்றிருக்கும் பரீக்ஷித்துக்கு இந்தப் புராணத்தைச் சுகமுனிவர் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார். அந்தப் பரீக்ஷித்தின் அருகில் மஹாதேஜஸ்வியும் பரஹ்மர்ஷியுமான சுகமுனிவர் இந்தப் புராணத்தைக் கேட்பித்துக் கொண்டிருக்குந் தருணத்தில், ஓ அந்தணர்களே! அங்குப் பேயிருந்த நானும் அவருடைய அனுக்ரஹத்தினால் இந்தப் புராணத்தைக் கேட்டேன். அங்ஙனம் கேட்ட நான், கேட்டபடியே என் புத்தியில் பட்டவளவும் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் கேட்பீர்களாக. அந்தப் புராணம் மிகுதியும் அறிய அரிதாயிருக்கும். அதை என் புத்

தியில் பட்டவளவு சொல்லுகிறேன், கேட்பீர்களாக. பகவானான க்ருஷ்ணன் தர்மஜ்ஞானிகளோடு தனது லோகத்திற்குப் போனவுடன், கலி தலை யெடுத்துப் பரவலாயிற்று. அதனால் ஜனங்கள் காடாரந்தகாரமான ராத்ரியில் கண் தெரியாமல் தடுமாறுவதுபோல் அறிவற்றுத் தடுமாற்ற முற்றிருக்கையில், ஸூர்யோதயமான பின்பு இருள் நீங்கிக் கண் பொருள்களைக் கண்டறியுந்திறமை பெறுவதுபோல், இந்தப் புராணமாகிய ஸூர்யோதயத்தினால் அறிவற்றவர் அனைவரும் அறிவு தெளியப் பெறுகின்றார்கள். இங்ஙனம் கலிதோஷத்தினால் அறிவு கெட்டுத் தடுமாறுகிற ஜனங்களின் நன்மைக்காகவே இந்தப் புராணம் உண்டாயிற்று. கலியிருள் மூடப்பெற்று அறிவென்னும் உட்கண் தெரியாதவர்களுக்கு வெளிச்சங் கொடுப்பதற்காக இப்பொழுது இந்தப் புராணமேன்னும் ஸூர்யன் உதித்தான். மூன்றாவது அத்யாயம் முற்றிற்று. 1

—●—●—●— { வ்யாஸர் மனக்கலக்கத்துடன் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் நாரதர் வருதல். } —●—●—●—

வ்யாஸர் சொல்லுகிறார்:—ஸூதர் இங்ஙனம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில் தீர்க்க ஸத்ரமேன்னும் யாகத்தில் (ப்ராஹ்மவிசாரமாகிற பெரும் யாகத்தில்) தீகையுற்றிருக்கும் முனிவர் கூட்டத்திற்குத் தலைவரும் ஜ்ஞானத்தினாலும் வயதினாலும் முதிர்ந்தவரும் ருக்வேதமோதூர்தன்மையருமான சௌனகமுனிவர் அவரைக் கொண்டாடி, இங்ஙனஞ் சொல்லத் தொடங்கினார். 'ஸூதரே! ஸூதரே! நீர் தத்வஜ்ஞானங்களெல்லாவற்றையும் பெற்ற பாக்யசாலி; மற்றும் பேசத்தெரிந்தவர்களில் மேன்மையுற்றவர். ஆகையால், மஹானுபாவரான சுகர் பரீஷித்துக்குச் சொன்ன புண்யமான பாதமஸ்கந்தத்தை

எங்களுக்குச் சொல்வீராக. இந்த பாகவதத்தை எந்த யுகத்தில் நடந்தது? எந்த இடத்தில் நடந்தது? எந்தக் காரணத்தைப்பற்றி உண்டாயிற்று? ¹ க்ருஷ்ணத்வைபாயனார் எவருடைய தூண்டெலால் இந்த பாகவத ஸம்ஸிதையை நிர்மித்தார்? சுகர் பரீக்ஷித்துக்குச் சொன்னதாகச் சொன்னீர். இது எப்படி பொருந்தும்? அந்த க்ருஷ்ணத்வைபாயனருடைய (வ்யாஸருடைய) புதல்வரான சுகர் யோகிகளில் சிறந்தவர் (மஹாயோகி); எல்லாவற்றையும் ஸமமாகப் பார்க்குந் தன்மையர். தேவமனுஷ்யாதி சரீரங்களெல்லாம் ப்ரக்ருதியின் பரிணாமங்களாகையாலும் (வேறுபாடேயாகையாலும்) தனக்குத்தான் தோற்றுவதன்றிப் பிறர்க்கே தோற்றுவதாகையாலும் ஒருவகைப்பட்டவை யென்றும், ஜீவராசிகளெல்லாம் ஜ்ஞானமே உருவமாகப் பெற்றவையாகையால் ஒருவகைப்பட்டவையென்றும் பரமபுருஷன் எங்குத் தொடர்ந்து நிறைந்து ஜ்ஞானம் முதலிய கல்யாணகுணங்களமைந்து ஒருவகைப்பட்டவனென்றும் உணர்ந்து எல்லாவற்றையும் — மாகப் பார்க்குந் தன்மையர்). எதிலும் விகல்பம் பாராட்டாதவர்; 'தேவன், மனுஷ்யன்' என்கிற பேதமெல்லாம் சரீரத்தைப்பற்றினதேயன்றி எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒருவகைப்பட்டவரென்றுணர்ந்தவராகையால் தேவமனுஷ்யாதி பேதங்களை ஆத்மாக்களிடத்தில் ஏறியெடுத்தன்மையரல்லர். ஸர்வரன் எங்கும் நிறைந்திருக்கையால் அவனல்லாத வஸ்து ஒன்றுமேயில்லை யாகையால் எல்லாவற்றையும் பரப்ரஹ்மமாகவே பார்க்குந் தன்மையர்; அல்லாத வஸ்து உண்டென்னும் ஜ்ஞானமற்றவர்; பகவானிடத்தில் என்னும் மாறாத மதியுடையவர்; எப்பொழுதும் தூக்கமில்லாதவர்; தனது மஹிமையை வெளிப்படுத்தி

1. க்ருஷ்ணத்வைபாயனரென்று வ்யாஸருக்குப் பெயர்.

57. ஜலக்ரீடை செய்கின்ற அப்ஸரமடந்தையர் சுகர்வரும்போது
வஸ்தரமில்லாமலே நிருக்கையும், வ்யாஸர் வரும்போது
வஸ்தரங்களை உடுத்துக்கொள்கையும்.

தாமஸ் மறைத்துக்கொண்டிருக்குந் தன்மையர்; ஒன்றுத் தெரியாதவர்போல் தோற்றுமவர். ஒரு காலத்தில் வ்யாஸமஹர்ஷி ஆடையுடுத்துத் தன் புதல்வரான சுகரைப் பின்னொடர்ந்தனர். அப்பொழுது ஜலக்ரீடை செய்கின்ற தேவஸ்தரீகள் திடீரென்று துணிகளை உடுத்துக்கொண்டார்கள். அரையில் ஆடையின்றி வருகின்றவரும் யௌவனப் பருவமுடையவரும் அவரது புதல்வருமான சுகரைப் பார்த்து அவர்கள் சிறிதும் வெட்கயின்றி ஜலக்ரீடையில் ஆழ்ந்திருந்தார்களேயன்றி ஆடையுடுக்கவில்லை. அந்த ஆச்சர்யத்தைப் பார்த்து, வ்யாஸர் தேவஸ்தரீகளை வினவுகையில், அவர்கள் 'உமக்கு ஸ்திரீயென்றும் புருஷனென்றும் பேதபுத்தி உண்டு. உமது புதல்வர்க்கு அந்த பேதபுத்தி இல்லை. அவர்க்கும் உமக்கும் வெகுவாசி உண்டு. அவர் ப்ரக்ருதியிலும் ஜீவனிலும் வேறுபட்டிருக்கும் பரமபுருஷனிடத்திலேயே கண் வைத்திருப்பவர். அவர் மற்ற எதிலும் கண் வைப்பவரல்லர். ஆகையால் அவரைக் கண்டும் எங்களுக்கு வெட்கம் உண்டாகவில்லை' என்று வ்யாஸருக்கு மறுமொழி கூறினார்கள். இத்தகையரான அம்முனிவர் பிச்சேறினாற்போலும் ஒன்றுமறியாத மூடன்போலும் உலாவிக்கொண்டிருப்பவரல்லவா? அத்தகையரான அந்தச் சுகமுனிவர் குருஜாங்கல தேசங்களில் திரிந்து ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு எங்ஙனம் வந்தார்? யட்டனத்து ஜனங்கள் அவரை எங்ஙனம் கண்டறிந்தார்கள்? பாண்டவர்களது பேரனும் ராஜரிஷியுமான பரீக்ஷித்துக்குச் சுகமுனிவரோடு எங்ஙனம் ஸம்வாதம் நடந்தது? அவர்களது ஸம்வாதத்திலன்றோ பகவானுடைய ஸ்வரூபரூபகுணவிபூதிகளை அறிவிப்பதாகையால் வேதம் போன்ற இந்தப் புராணம் வெளியாயிற்றென்கிறீர். அந்த ஹதாயோகியான சுகர் எல்லாஹற்றிலும் பற்றற்றவர

கையால் இல்லறமுடையவரது வீடுகளில் பசு கறக்கிற பொழுதளவுமாத்ரமே எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருப்பார்; அதற்குமேல் நிற்கமாட்டார். அதுவும் அந்தக் குறூஸ்த ரூடைய வீடுகளைப் பரிசுத்தஞ் செய்வதற்காகவே யன்றி வேறு காரணத்தினாலன்று. ஓரிடத்தில் வெகு நேரம் இருக்கமாட்டார். அப்படிப்பட்ட அம்முனிவர் வெகுகாலஞ் சொல்லி முடிக்கவேண்டிய இந்தப் புராணத்தை ஓரிடத்தில் இருந்து எங்குமாம் மொழிந்தார்? ஸந்தரே! அபிமன்யுவின் புதல்வனாகிய பரீக்ஷித்து மஹா பாகவதனென்றும் (பகவானிடத்தில் மிகுந்த பக்தியுடையவனென்றும்) அவனுடைய உற்பத்தியும் செயல்களும் மிகவும் அற்புதங்களென்றும் சொல்லுகிறார்கள். அவற்றையெல்லாம் எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும். பாண்டவர்களின் சிறப்பை வளர்க்குந் தன்மையனும் ஸார்வபௌமனுமாகிய அந்தப் பரீக்ஷித்து எந்தக் காரணத்தைப்பற்றிப்பெரிய ராஜ்ய ஸம்பத்தையெல்லாம் உபேக்ஷித்து, கங்கையின் கரையில் ப்ராயோபவேசஞ் செய்தான்? சத்ருக்கள் தமது யோகக்ஷேமத்திற்காகத் தனங்களைக் கொண்டு வந்து கொடுத்து எவனுடைய பாதபீடத்தை வணங்குகிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட வீரனாகிய அந்தப் பரீக்ஷித்து யௌவனப் பருவமுடையவனாயிருந்தும் துறக்கமுடியாத ஸாம்ராஜ்ய லக்ஷியையை ப்ராணங்களோடு துறக்கமுயன்று ப்ராயோபவேசஞ் செய்தானென்கிறீர். இது மிகவும் ஆச்சர்யமாயிருக்கின்றது. 'பரீக்ஷித்து மிகுந்த பாகவதபக்தி யுடையவனென்று நீரே சொன்னீர். பகவானிடத்தில் பக்தியுடையவர்க்கு தேஹத்திலும் தேஹஸம்பந்திகளிடத்திலும் மனப்பற்றில்லாமை இயற்கையில் ஏற்பட்டதே. ஆகையால் இது ஆச்சர்யமன்றே' என்கிறீரோ? அப்படி அன்று. பாகவதர்கள் எல்லாவற்றிலும்

மனப்பற்றில்லாதவரே. ஆயினும், உத்தமஸ்ரீலோகனுன பகவானையே முக்யமாகவுடைய ஜனங்கள் (பகவானிடத்தில் பக்தியுடையவர்) தமக்காகப் பிழைத்திருக்கிறார்களல்லர் 'ஆனால் ஏதுக்காக' என்கிறீரோ? உலகத்தினுடைய நன்மைக்காகவும் சிறப்புக்காகவும் அவற்றை மேன்மேலும் வளர்ப்பதற்காகவும் ஜீவித்திருக்கிறார்கள். இங்ஙனம் பிறர்க்கு உபகாரஞ்செய்யும் தன்மையதான தேஹத்தை எந்தக்காரணத்தினால் துச்சமாக நினைத்து அதைவிட முயன்றான்? இங்ஙனம் நாங்கள் வினவினதற்கெல்லாம் மறுமொழி கூறுவீராக. மற்றும், நாங்கள் கேளாத நன்மை ஏதேதுண்டோ, அதையும் எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும். நீர் வேதவாக்யம் தவிர மற்ற புராண இதிஹாஸாதியான வாக்குக்களின் விஷயத்தில் பாரங்கதரென்று நான் அறிவேன். ஆகையால் அவற்றையெல்லாம் எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும்' என்றார்.

இங்ஙனம் வினவின செளனகாதிகளைப் பார்த்து ஸூதரபௌராணிகர் இங்ஙனம் மொழிந்தார். த்வாபாயுகம் நடக்கும் தருணத்தில் அதிலும் யுகங்களில் மூன்றாவதான அந்த யுகம் முடிகிற ஸமயத்தில் பராசரருக்கு ஸத்யவதியிடத்தில் மஹாயோகியான வ்யாஸர் விஷ்ணுவின் அம்சமாகப் பிறந்தார். அவர் ஒரு ஸமயத்தில் ஸரஸ்வதி நதியின் பரிசுத்தமான ஜலத்தை எடுத்து ஆசமனஞ்செய்து சித்யகர்மங்களை முடித்துக்கொண்டு ஸூர்யோதயமாகையில் ஸஹாயயின்றித் தாமொருவராகவே ஏகாந்தமான இடத்தில் உட்கார்ந்தார். ஸமஸ்தவேதங்களின் கரைகண்டவரும் பராவரங்களை அறிந்தவரும் (பரதத்வயா ஈஸ்வரனையும் அவனுக்குக் கீழ்ப்பட்ட தத்வங்க ஈஸ்வரப் பரக்ருதி புருஷர்களையும் உள்ளபடி உணர்ந்தவரும்) ஆகிய அந்த வ்யாஸர் அறியமுடியாத வேகமுடைய

காலத்தினால் பூலோகத்தில் யுகந்தோறும் தர்மத்திற்கு
 நேரும் வ்யத்யாஸத்தையும், நிலம் நீர் தீ விசும்பு கால்
 ஆகிய ஐம்பூதங்களின் பரிணாமங்களான (வேற்றுருவங்
 களான) தேவாதி சரீரங்களும் அவற்றில் பற்றுடைய ஜீவாத்
 மாக்களும் சக்தி குறையப் பெற்றிருப்பதையும், ஜனங்கள்
 தம் தமது வர்ண ஆஸ்ரமங்களுக்கு ஏற்பட்ட தர்மங்களை
 அனுஷ்டிப்பதில் ஸ்ரத்தை யற்றும், ஸ்ரத்தை உண்டா
 யினும் அவற்றை அனுஷ்டிப்பதற்கு வேண்டிய பலமற்
 றும், பலம் உளதாயினும் புத்தி விபரீதமாகப் பெற்றும்,
 தர்மானுஷ்டானத்திற்கு வேண்டிய ஜ்ஞானமும் ஆயுளும்
 குறையப்பெற்றும் பாக்யமற்றிருப்பதைக் கண்டு, பரமாத்
 மாவின் உண்மையை மனனஞ்செய்யுந் தன்மையராகை
 யால் வீணாகாத ஸங்கல்பமுடைய அம்முனிவர் பரிசுத்த
 மான மனத்தினால் ஸமஸ்த வர்ணாஸ்ரமங்களுக்கும் (ப்ரா
 ஹ்மக்ஷத்திரிய வைஸ்யகுத்ரவர்ணங்களுக்கும், ப்ராஹ்மசாரி
 க்ருஹஸ்த வானப்ராஸ்த ஸன்யாஸிகளாகிய ஆஸ்ரமஸ்தர்
 களுக்கும்) எது நன்மையென்று சிந்தித்து அதைச்
 செய்ய முயன்றார். ப்ராஹ்மணக்ஷத்திரிய வைஸ்யர்களா
 கிற ப்ராஜைகளைச் சேர்ந்ததும் நன்மையைக் கொடுப்ப
 தாகையால் அவர்கள் அனுஷ்டிக்க வேண்டியதும் வேத
 த்தின் முதல்பாகத்தினால் அறிவிக்கப்படுவதும் பரிசுத்த
 மாயிருப்பதும் சாதுர்ஹோத்ர மென்னும் மந்த்ரத்தினால்
 வெளிப்படுவதுமான கர்மத்தை ப்ராஜைகள் தமது நன்
 மைக்காக அனுஷ்டிக்கவேண்டு மென்பதை ஆலோசித்
 து, முதலில் யஜ்ஞாதிகர்மங்களை அனைவரும் ஸுகமாக
 அறியும்பொருட்டு, அவற்றை அறிவிப்பதும் ஒரேவிதமா
 யிருப்பதுமாகிய வேதத்தை நுக்கு யஜுஸ்ஸு ஸாமம்
 அதர்வம் என்னும் பேதங்களால் நான்கு வகையாகப்
 பிரித்தார். ஒரேவகையாயிருந்த வேதராகியினின்று நுக்

யஜுஸ் ஸாம அதர்வங்க ளென்கிற நான்குவேதங்களையும் பிரித்து எடுத்து ஸுகமாக ஒதும்படி செய்தார். அங்ஙனமே அந்த வேதத்தினின்று இதிலாஸ புராணங்களையும் எடுத்தார். அவை ஐந்தாம் வேதமென்று வழங்கிவருகின்றன. அந்த ருக்குமுதலிய வேதங்களில் ருக்வேதத்தைப் பைலரென்னும் முனிவர் ஒதி மறவாயல் மனத்தில் நிறுத்திக்கண்டார். அறிஞராகிய ஜையினி ஸாமவேதத்தை ஓதினார். வைசம்பாயனரிஷி ஒருவரே பலவாறு பிரிந்த யஜுர்வேதத்தின் கரை யறிந்தவரென்று ஸம்மதராயிருந்தார். தருவின் புதல்வராகிய ஸுமந்துவென்னும் முனிவர் அதர்வமென்கிற அங்கிரஸராகையின் கரையை அறிந்தார். என்பிதாவான ரோமஹர்ஷிணர் இதிலாஸ புராணங்களை யெல்லாம் ஒதி அவற்றைக் கரை கண்டார். அத்தகையரான இந்த மஹர்ஷிகள் தாம்தாம் ஓதின வேதபாகங்களைத் தமது சிஷ்யர் மூலமாகவும் அவருடைய சிஷ்யர் மூலமாகவும் அவருடைய சிஷ்யர் மூலமாகவும் பலவாறு பிரித்தார்கள். அதனால் அந்த வேதங்கள் பல பிரிவுகளைப்பெற்றன. அவற்றில் ருக்வேதம் இருபத்தோரு சாகைகளாகவும், யஜுர்வேதம் நூற்றொரு சாகைகளாலும், ஸாமவேதம் ஆயிரம் சாகைகளாகவும் அதர்வணவேதம் ஒன்பது சாகைகளாகவும் பிரிந்தன. ஒரே வகையாயிருந்த வேதத்தை ஓதியுணர்ந்து ஜீவிக்குந் திறமையில்லாத ஏழை ஜனங்களிடத்தில் யிகுந்த ப்ரீதியுடன் வ்யாஸர் அப்படிப்பட்ட இந்த வேதங்களை அத்தகையரான அறிவற்றவரும் ஓதித்தரிக்கும்படி அவற்றைத் தமது சிஷ்யர்களைக்கொண்டும் அவரது சிஷ்யர்களைக்கொண்டும் பலவாறு பிரித்தார். ஆனதுபற்றியே இவர்க்கு வ்யாஸரென்னும் பேர் விளைந்தது. 'ஸத்ரீகளுக்கும் சூத்ரர்களுக்கும் ப்ராஹ்மணர் போலும் ஷத்ரீயர்

போலும் வையர்யர்போலும் தோற்றுசிற பலவகைத் தாழ்ந்த ஜாதியர்களுக்கும் ஒருவரிடம் ஒருவர் கேட்டுத் தரிக்கப்பெறுவதாகிய வேதத்தில் அதிகாரம் இல்லை. உபநயனமில்லாமல் வேதம் ஒதுவதற்குப் பாஸக்தி இல்லை. உபநயனமென்கிற ஸம்ஸ்காரம் ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரிய வையர்யர்களுக்கே உள்ளது. ஆகையால் உபநயனமில்லாத ஸ்த்ரீகுத்ராதிகளுக்கு வேதமோதுவதில் அதிகாரமில்லை. ஆனதுபற்றி வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களால் ஸாதிக்கத்தகுந்த நன்மையில் அறியில்லாத மூடர்களுக்கு வேறுவிதமாக நன்மை உண்டாகாது. இப்படி செய்தால்தான் அவர்க்கு இந்த ஸம்ஸாரத்தில் நன்மை உண்டாகும்' என்று ஆலோசித்து எல்லோரும் பிழைக்க வேண்டுமென்னும் கருணையால் பாரதமென்னும் இதிலுள்ள ததை வ்யாஸ முனிவர் இயற்றினார். ஒ அந்தணர்களே! இங்ஙனம் எல்லாவிதத்தினாலும் உலகங்களின் நன்மையில் முயன்று பலவாறு ஹிதங்களைச் செய்தும் பாதராயண மஹர்ஷிக்கு (வ்யாஸமாமுனிவர்க்கு) 'உலகத்திற்கு வேண்டிய நன்மைகளெல்லாங் செய்தோம்' என்னும்படியான மனக்களிப்பு உண்டாகவில்லை. அப்பொழுது கிரம்பவும் தெளிந்த மனமுடையரல்லாத அம்முனிவர் பரிசுத்தமான ஸாஸ்வதீ நதியின் கரையில் ஏகாந்தமான ஓரிடத்தில் இருந்து 'மனத்தெளிவில்லாமைக்கு நிமித்தம் என்?' என்று விசாரித்து இங்ஙனம் தன்மனத்தில் சொல்லிக்கொண்டார். வ்ரதங்களில் தவறாமல் நின்று சந்தோ தேவதைகளையும் குருக்களையும் (ஆசார்யர்களையும்) அக்னிகளையும் கபடமில்லாமல் பூஜித்தேன். அவற்றின் கட்டளைப்படி நடந்தேன், பாரதமென்னும் வ்யாஜத்தினால் வேதங்களின் பொருள்களைத் தெளிவாக எடுத்துரைத்தேன். ஸ்த்ரீகளும் குத்ரர்களும் மற்றுமுள்ள ஸங்கராஜா

தியர்களும் தந்தமக்கு வேண்டிய நன்மைகளை நிறைவேற்றிக்கொடுக்கவல்ல தர்மங்களை ஸுகமாகக் கண்டறியும் படியான அந்த பாரதமென்னும் இந்நிறாஸத்தில் பலவாறு தர்மங்களை எடுத்துக்கூறினேன். ஆயினும் என் தேஹத்திலுள்ளவனும் இந்த்ரியங்களின் ப்ரபுவுமாகிய ஜீவாத்மாவும் என் மனதும், நன்னடத்தையாலும் வேதமோதுவதாலும் உண்டான தேஜஸ்ஸினால் பரிசுத்தராயிருந்தும், அத்தகையதான ப்ரஹ்மவர்ச்சஸயில்லாதவர் (நன்னடத்தையாலும் வேதமோதுவதாலும் உண்டான தேஜஸ்ஸில்லாதவர்) போல் நிறைவற்றவராகத் தோற்று கின்றார்கள். (என்மனது நன்னடத்தையாலும் வேதமோதுவதாலும் என்றும் பரிசுத்தமாயிருப்பதாயினும் இப் பொழுது சுத்தியற்றதுபோல் தெளிவற்றதாகத் தோற்றுகின்றது). நான் பாகவதர்கள் ஆசரிக்குத் தர்மங்களைப் பெரும்பாலும் நிரூபிக்கவில்லையே. அதனால் தான் இங்ஙனம் என் மனம் தெளியாதிருக்கின்றதோ? எல்லோர்க்கும் அந்தராத்மாவான பகவான் ஸந்தோஷிங்கிலன்றோ அவனால் தூண்டப்படுவதான மனத்திற்கு ஸந்தோஷம் உண்டாகும். அந்த பகவான் தன்னிடத்தில் பத்தியுடைய பாகவதர்கள் ஸந்தோஷித்தால்தான் ஸந்தோஷம் அடைவான். அந்த பாகவதர்களுக்கு ஸந்தோஷத்தை விளைவிப்பவை பாகவததர்மங்களே. அவற்றை நான் உள் ளபடி நிரூபித்துச் சொல்லாமையால் என் மனது ஸந்தோஷமற்றிருக்கின்றது. இது நிச்சயம்' என்று சிந்தித்தார். இங்ஙனம் தன்னைத்தான் பரிதபித்தவனாக நினைத்தவரும் ஆனதுபற்றியே வருந்துகின்றவருமான அந்த வ்யாஸர் வீற்றிருப்பதும் ஸரஸ்வதியின் கரையிலிருப்பதும் முன் சொன்னதுமான அவரது ஆஸ்ரமத்திற்கு காரதமுனிவர் வந்தார். அங்ஙனம் வந்த முனிவரை

அடையாளங்களால் காரதரென்றறிந்து, வரைவுடன் எழுந்து தேவதைகளால் பூஜிக்கப்படும் மஹிமையுடைய காரதமுனிவரை முறைப்படி பூஜித்தார். நான்காவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—●—●—●— { வ்யாஸநாரத ஸம்வாதமும் நாரதர் தன் சரித்திரத்தைக் கூறுதலும். }

அனந்தரம் (முறைப்படி பூஜித்த பின்பு) ஸுகமாக உட்கார்ந்திருப்பவரும் பெரும்புகழுடையவரும் கையில் வீணை ஏந்திக்கொண்டிருப்பவரும் தேவரிஷியுமாகிய நாரதர், தனது அனுமதியின்படி உட்கார்ந்திருக்கும் பரஹ்மரிஷியான வ்யாஸரைப் பார்த்து மொழியத் தொடங்கினார்.

நாரதர் சொல்லுகிறார்:—பராசர குமாரரே! மஹானுபாவரே! உமது சரீரத்திலிருக்கும் ஜீவாத்மா மனத்துடன் ஸந்தோஷமுற்றிருக்கிறா? நீர் அறிய முயன்ற தெல்லாம் நிறைவேற்றில்லவா? ஏனென்னில்— எல்லாப் பொருள்களையும் தெளிவாக எடுத்துரைப்பதும் பெரியதும் அற்புதமுமான பாதமென்னும் இதிஹாஸத்தை இயற்றினீரல்லவா? ஆகையால் உமது விருப்பங்களெல்லாம் நிறைவேறியிருக்குமென்று நினைக்கின்றேன். மற்றும் அனாதியான வேதத்தை ஓதினீர். வல்லவரே! அதன் பூர்வபாகப் பொருள்களை எடுத்துரைக்கும் பூர்வமீமாம் யென்னும் க்ரந்தத்தை உமது சிஷ்யராகிய ஜைமினியைக்கொண்டு செய்வித்தும், அதன் உத்தரபாகப் பொருள்களை நிச்சயிப்பதான உத்தரமீமாம்ஸை யென்னும் க்ரந்தத்தை நீரே செய்தும் அந்த வேதத்தின் பொருள்களை நன்றாகநிர்ணயித்து இங்ஙனஞ் செய்யவேண்டிய செயல்களையெல்லாம்செய்து நிறைவேற்றியும், செயல்

64. நாரதர் வ்யாஸரிடம் வருதல்.

திரப்பெருமல் (ப்ரயோஜனம் கைகூடப் பெருமல்) வருத்தமுறுபவன்போல் தோற்றுவித்தீர்.

வ்யாஸர் சொல்லுகிறார் :—நீர் வதேது சொன்னீரோ, இதெல்லாம் எனக்கு உள்ளதே. ஆரிலும் என்மனம் தெளிவில்லாதிருக்கின்றது அதன் காரணம் எனக்குத் தெரியவில்லை. ஆகையால், அழ்ந்த அறிவுடையவரும் ப்ரஹ்மாவின் புதல்வருமான உம்மையே வினவுகின்றேன். ‘நான் அறியேன்’ என்னலாகாது. நீர் அத்தகைய மஹிமையுடையவரல்லவா? நீர் ஜ்ஞானிகளில் சிறந்தவர். சஹஸ்ரங்களை யெல்லாம் அறிவீர். ப்ராணிகளின் மனத்திலுள்ளதை யெல்லாம் நீர் அறியுந் திறமையுடையவர். ஏனென்னில்—ஐகத்திற்கெல்லாம் காரணமும் எல்லாம் அறிந்தவனுமாகிய ப்ரமபுருஷனை உபாஸித்திருக்கிறீர். அந்தப் ப்ரமபுருஷன் ப்ரஹ்மாதிகள் அனைவரும் தனக்குக் கீழிருக்கப்பெற்று எல்லோரையும் கியமிக்குந் தன்மையன். அவன் மனத்தினாலேயே ஐகத்தையெல்லாம் படைப்பதும் காப்பதும் அழிப்பதுமாயிருப்பவன். ஆரிலும் அவன் ஸத்வாதி குணங்களோடு பற்றுடையவன். இத்தகையனான ப்ரமபுருஷன் ப்ராணிகளுடைய மனத்தில் உள்ளதையெல்லாம் அறியுந் திறமையுடையவன். அவனை உபாஸித்தவரும் அங்ஙனமே ப்ராணிகளின் மனக்கருத்தை அறிவார்களோன்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. நீரும் எல்லாம் அறிந்த பகவானை உபாஸித்தவராகையால் உமக்கு எல்லாம் தெரியும். நீர் ஸூர்யன்போல் மூன்று லோகங்களிலும் திரிந்து ஆங்காங்குள்ள வஸ்துக்களையெல்லாம் கண்டறிந்தவர்; காற்று எல்லா ப்ராணிகளின் உள்ளே புகுந்திருப்பதுபோல், நீர் ஜ்ஞானத்தினால் ப்ராணிகளின் உள்ளே ஸஞ்சரிப்பவர். அவற்றின் மனக்கருத்திற்கு ஸாக்ஷியாயிருப்

பவர்; அவற்றின் மனக்கருத்தை யெல்லாம் கேரே கண்டறிந்தவர். ஆகையால், பரப்ரஹ்ம் விஷயத்திலும் அந்தப் பரப்ரஹ்மத்தை அறிவிக்கிற வேதத்திலும் தர்மத் தவறாமல் வரதங்களை ஆசரித்துக் கரைபேறி யிருக்கிற எனக்கு எந்த விஷயத்தில் குறைவோ, அதை ஆராய்ந்தறிய நீர் வல்லராகையால் அதை எனக்குச் சொல்ல வேண்டும்.

நாரதர் சொல்லுகின்றார் :—கேட்பவர்க்கும் சொல்பவர்க்கும் ஸமஸ்த பாபங்களையும் போக்கவல்லதான பகவானுடைய புகழை நீர் பெரும்பாலும் சொல்லவில்லை. பாரதத்தில் சிற்சில இடங்களில் அந்த பகவானுடைய புகழைச் சிறிதுமாத்ரமே மொழிந்தீர். எதனால் உமது மனம் தெளிந்து களிப்புறுமோ, அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய புகழை முக்யமாக நீர் எடுத்துரைத்தவரல்லீர். ஆனதுபற்றியே உமதுமனம் களிப்பற்றிருக்கிறது. அதற்குக் காரணம் பகவான் களிப்புருமையே. அதற்குக் காரணம் அவனுடைய புகழை முக்யமாக எடுத்துரையாமையே. இங்ஙனம் பகவான் ஸந்தோஷம் அடையாமையால் அவனால் தூண்டப்படுவதான உமது மனமும் தெளிவின்றி ஸந்தோஷம் அடையாதிருக்கின்றது. பகவானுடைய ஸ்வரூபகுண விபூதிகளை உள்ளபடி அறிந்து அவற்றை முக்யமாக எடுத்துக் கூருமையாகிற இந்தக் குறையே உமது மனம் தெளிந்து களிப்புருமைக்குக் காரணமென்று யான் நினைக்கின்றேன். முனிவர்களில் சிறந்தவரே! தர்மம் அர்த்தம் காமம் முதலிய புருஷார்த்தங்களை அவற்றிற்கு வேண்டிய உபாயங்களோடு ஸ்ரீமஹா பாரதமென்னும் இதிலுடனத்தில் எப்படி நிரம்பவும் எடுத்துக் கூறினீரோ, அங்ஙனம் வாஸுதேவனுடைய மஹிமையைப்பெரும்பாலும் வர்ணிக்கவில்லை. ஒரு

ப்ரபந்தம் பதங்களும் பொருள்களும் அப்புதமாயிருக்கப் பெறினும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் புகழை ஏதேனுமோரிடத்திலும் எடுத்து மொழியாதாயின், அது அழகிய மானஸ மென்னும் ஸரஸ்ஸில் வஸிக்குந் தன்மையுடைய ஹம்ஸ பக்ஷிகள் நெஞ்சிலும் நினைக்கப்பெறுத வாயஸதீர்த்தமே யாம்) (காக்கை குடிக்கும் குட்டையேயாம்). மானஸ ஸரஸ்ஸில் வஸிக்கும் பக்ஷிகள் ஊர் தெருவினின்று பெருகி வருவதான எச்சில் நீர் நிறைந்ததும் காக்கைகள் நீய குடித்துக்கொண்டுவரப் பெற்றதுமான சிறுகுட்டையை மனத்திலும் நினைக்கமாட்டா. அங்ஙனமே, மிகுதியும் அழகியதான பரப்ரஹ்மத்தையே பற்றி ப்ரஹ்மநந்தத் தை அனுபவிப்பவரும் தூயமனத்தருமாகிய பெரியோர் கள் பகவானுடைய புகழை மொழியாத செய்யுளை, அது அழகியதாயினும், கண்ணெடுத்துப் பார்க்கவும் விரும்ப மாட்டார்; காக்கைபோன்ற காமுகர்களுக்கே உரியதெ ன்று நினைப்பார்கள். அயலார் தூண்டினும் அதைக் கே ட்கமாட்டார்கள் (ஒரு ப்ரபந்தம் ஸ்லோகந்தோறும் அப த்தங்கள் நிறைந்திருப்பினும் பகவானுடைய புகழை வெ ளியிடுகிற நாமங்கள் அமைந்திருக்குமாயின், அது ஸம ஸ்த ஜனங்களின் பாபத்தைப் போக்குந் திறமையுடைய தாகும் ஸத்புருஷர்கள் அதைப் பிறர்பாடக் கண்டு தாங் கள் ஆதரவுடன் கேட்பார்கள்; கேட்பவர் உளராயின் தாமும் பாடுவார்கள்; அவ்விரண்டும் இல்லையாயின், தமக்குள் தாமே பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள்) கர்மத் தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதான ஆத்மஜ்ஞானமானது சாகத்வேஷம் முதலிய தோஷங்களற்றிருப்பினும், தன்னைப்பற்றினுரைக் கைவிடாதிருக்குந் தன்மைய னான பரமபுருஷரிடத்தில் பக்தி யற்றிருக்குமாயின், அது அவ்வளவு சோபிக்காது. இங்ஙனம் இருக்கையில், செய்

யுங் காலங்களில் பலவகை வ்ரதங்களால் தேஹத்திற்கு
 ம்ரமத்தை விளைப்பதும் அர்த்தம் காமம் ஆகிய இவற்றில்
 விருப்பத்தினால் செய்யப்படுவதுமான கர்மயோகம் பகவா
 னிடத்தில் பக்தியை உட்கொண்டிராதாயின், அது அழ
 காயிராது. வேறுபலன்களை விரும்பாமல் நிஷ்காரணமாக
 ச்செய்யப்படுங் கர்மயோகமும் அச்சுதனிடத்தில் (ஆஸ்ரி
 தர்களைக் கைவிடாத பகவானிடத்தில்) பக்தியற்றிருக்கு
 மாயின், உபயோகமற்றதே.) கர்மயோகமும் ஜ்ஞானயோ
 கமும் பகவானிடத்தில் பக்தியற்றிருக்குமாயின். அழகா
 யிராதென்னில், அர்த்தம் காமம் முதலிய வேறு பலன்
 களை உத்தேசித்துச் செய்யுங் கர்மங்கள் பகவானிடத்தில்
 பக்தியற்றிருக்குமாயின், சோபிக்கமாட்டா வென்பதைப்
 புற்றிச் சொல்ல வேண்டுமோ? மஹாபாக்ய முடையவரே!
 (பகவானுடைய அம்சாவதாரமாய் வேதங்களை யெல்
 லாம் ஸாக்ஷாத்காரஞ் செய்யுந்திறமை அமைந்திருக்
 கையாகிற பெரும்பாக்யமுடையவரே!) நீர் ப்ராணிகளின்
 ஹிதத்தில் மனஆக்க முடையவர். அவ்வளவுமாத்ரமே
 யன்று; அங்ஙனம் ப்ராணிகளின் ஹிதங்களையெல்லாம்
 ட்ளபடி கண்டறியும்படி அமோகமான அறிவுமுடைய
 யவர்; மற்றும் ப்ராணிகளின் ஹிதத்தை நிறைவேற்றுகை
 யாகிற வ்ரதத்தில் திடமாக ஊன்றியிருப்பவர். 'நான் இத்
 தகையனென்று எப்படி தெரியும் என்கிறீரோ?' 'லோகங்
 களின் ஹிதத்திற்காகவே வ்யாஸர் அவதரித்தார்' என்
 கிற பரிசுத்தமான உமது புகழ் எங்கும் நிறைந்திருக்
 கிற தல்லவோ? இப்படிப்பட்ட நீர், அனர்த்தங்களை விளை
 ப்பனவாகிய தர்மஅர்த்தகாமங்களை மாத்திரம், கிருபித்
 துச் சொல்லிவிட்டது அழகன்று. ஆகையால் அகன்ற
 அடிகளால் மூன்று லோகங்களையும் அளந்த பகவானு
 டைய சரித்தரத்தையே யோகத்தினால் நன்றாக ஆலோ

சித்து ப்ராணிகளின் ஜன்ம ஜரா மாணாதுயான பந்தங்க ளெல்லாம் திரும்படி ப்ரபந்தஞ்செய்வீராக. அப்படியில்லை யாயின், அவன் எடுத்த உருவங்களோடும் அவற்றிற்கமைந்த நாமங்களோடும் ஸம்பந்த மற்றிருக்கிற பொருள்களை வர்ணிக்கிற உமது மதி தெளிவற்றதாகி எப்பொழுதும் எவ்வகை நிலைமையும் பெறுது; எப்பொழுதும் வ்யாகுலமாகவே யிருக்கும். நீர் ஏதேனுமொன்றைச் சொல்லினும் அது பகவானுடைய செயல்களும் உருவங்களும் நாமங்களும் அமைந்திருக்குமாயின், அப்பொழுதே உமது மனம் தெளிவுற்று நிலைமைபெறும். புத்தி வ்யாகுலமற்றிருக்கையாவது=பகவானுடைய செயல்களையும் உருவங்களையும் நாமங்களையும் உட்கொண்டிருக்கையே. இத்தன்மை உமது மனத்திற்கு அப்பொழுதே ஸித்திக்கும்; வேறுவிதமாக இது உண்டாகாது. ஏதேனுமொன்றைச் சொல்ல நினைக்கிலும், அதைப் பரமபுருஷனுக்குட்படாமல் அவனைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ஸ்வதந்த்ர வஸ்துவாகச் சொல்லுவீராயின், அந்தப் பரமபுருஷன் செய்த தேவமனுஷ்யாதி உருவங்களையும் அவற்றிற் கிணங்கின அந்தந்த நாமங்களையும் உள்ளபடி அறியாமல் ப்ரயித்தவராவீர். அப்பொழுது உமதுமதி நன்னிலைமையற்றதேயாம். எப்பொழுதும் முக்யமாகப் பரமபுருஷனுடைய சரித்தர்தையே வர்ணிக்கவேண்டும். அதற்கிணங்கின ஏதேனுமொன்றைச் சொல்லவேண்டிவரின், அதையும் அவனுடைய விபூதிபாகவே (அவனுக்குட்பட்டதாகவே) வர்ணிக்கவேண்டும். அப்படியாயின் மதி வ்யாகுலப்படாமல் தெளிவுற்றிருக்கும். இல்லையாயின், வெள்ளத்தில் காற்றினால் கோணைவழியில் தள்ளுண்ட ஓடம்போல் வ்யாகுலமுற்று நன்னிலைபெறுது. இயற்கையாகவே அர்த்தகாமங்களில் விருப்பமுடைய ஜனங்களுக்கு அவற்றை நிறை

வேற்றிக் கொடுக்கும் தர்மத்தின் வழிகளைப் பாரதமென்னும் ப்ரபந்தத்தினால் அறிவித்த நீர், ஜனங்களுக்கு நன்மையைச் செய்ய முயன்று அவற்றிற்குக் கெடுதியே செய்தீர். நீர் செய்ய நினைத்ததற்கு நேர்விபரீதமே நேர்ந்தது. ஆகையால் இது மிகுதியும் நிந்தைக்கிடமாயிருக்கின்றது. 'நான் இப்படி சொல்லினும் ஜனங்கள் தம்மிஷ்டப்படி மோக்ஷமார்க்கத்தில் நடக்கட்டுமே. மற்றும், பாரதத்தில் சில இடத்தில் 'அர்த்தகாமங்கள் சிறந்தவையன்று, அவற்றைத் துறந்து மோக்ஷமார்க்கத்தில் நடப்பதே நலம்' என்றும் சொல்லியிருக்கையால் என்மேல் பிசகில்லை' என்கிறீரோ? ஸர்வஜ்ஞராகிய உம்மைத் தவிர மற்ற ஜனங்களெல்லாம் எல்லாமறிந்தவரல்லர். அந்த ஜனங்கள் உமது வார்த்தையைக் கேட்டு அர்த்தகாமங்களே மேலான புருஷார்த்தங்களென்றும் அவற்றிற்கு வேண்டிய உபாயங்களை அனுஷ்டிக்கையே மேலான தர்மமென்றும் நினைத்து அந்த தர்ம அர்த்தகாமங்களென்கிற த்ரிவர்க்கத்தைத் தடுக்க நெஞ்சிலும் நினைவுகொள்ளாதிருக்கின்றனர். நீர் பாரதத்தில் த்ரிவர்க்க மெனப்படுகிற தர்ம அர்த்தகாமங்களைப் பரக்கச் சொல்லியிருக்கையால் அதைக் கண்டு, ஜனங்கள் 'அவற்றைத் துறந்து மோக்ஷமார்க்கத்தில் நடக்கவேண்டும்' என்பதே உமது கருத்தென்று அறியாதிருக்கின்றனர். 'தெரியாத ஜனங்களுக்குத் தெரியாமற் போனால் போகட்டும். எல்லாமறிந்தவன் என் கருத்தை அறிவானல்லவா?' என்கிறீரோ! ப்ரபுவாகிய இந்த பகவானுடைய அபார சேஷ்டிதத்தை, நிவ்ருத்தி தர்மமென்கிற ப்ரபந்திமார்க்கத்தில் இழிந்த பேரறிஞன் ஸுகமாக அறிவானென்பது வாஸ்தவமே. ஆயினும் அத்தகைய மனிதன் கிடைப்பது அரிது; ஆகையால், ரஜஸ்ஸு முதலிய

குணங்களின் மூலமாய் வருகிற ராகாதி தோஷங்களால்
 ப்ரவ்ருத்தி மார்க்கத்தில் போகின்றவரும் ஆத்மஜ்ஞான
 மற்றவருமாகிய மற்ற ஜனங்கள் அந்த விபுவின் சேஷடி-
 தத்தை அறியும்படி அதை ஓர் ப்ரபந்தஞ் செய்வீராக.
 ப்ரபந்தங்களை இயற்றுவது தெரியாத விஷயங்களைத்
 தெரிவிப்பதற்காகவே. தாமே தெரிந்தவர்க்கு நாம் தெரி-
 யப்படுத்தவேண்டிய அவர்யமில்லை. தெரியாதவர்களுக்கு
 நமது ப்ரபந்தத்தினால் உண்மை ஏற்படாதாயின், அது
 வீணே. ஆகையால் அர்த்தகாமங்கள் துறக்கத் தகுந்த
 வை யென்றும், பகவானுடைய சரிதரங்களை அறிதலே
 மேலான புருஷார்த்தத்தை நிறைவேற்றும் உபாயமென்-
 றும் இவ்விஷயத்தை, அறிஞர் ஸுகமாக அறிவதற்-
 கும் அறிவிலா மனிதர் புதிதாக அறிவதற்கும் ஓர் ப்ரபந்-
 தஞ் செய்வீராக. ஒருவன் தான் விரும்பின பலனை
 நிறைவேற்றும் பொருட்டு, பகவானிடத்தில் பக்தி யில்-
 லாமல் ஏதேனுமொரு தர்மத்தைச் செய்யுந் தன்மை
 யைத் துறந்து பகவானுடைய பாதாரவிர்த்தத்தைப் பணி-
 யமுயன்று, அந்த முபர்ச்சி நிறைவேறுவதற்கு முன்னமே
 மாணம் அடைவானாயின், அவனுக்கு எங்காயினும் ஏதே-
 னும் கெடுதி உண்டாகுமோ? உண்டாகாது. (நல்ல
 தைச்செய்பவன் ஒருக்காலும் கெடுதி அடையமாட்-
 டான்). அங்ஙனம் பகவானுடைய பாதாரவிர்த்தங்களைப்
 பணியாமல் தான் ஏதேனுமொரு தர்மத்தையே அனுஷ்-
 டிப்பவன் எந்த பலனைப்பெறுவதாகக் கண்டோம்? ஏதும்
 பெறுவதாகக் கண்டிலோம். (தாம் அனுஷ்டித்த தர்மங்-
 களுக்குப் பலனை ஸ்வர்க்காதி லோகங்களை அடைந் தும்,
 புண்யம் ஸ்ஹீணித்த வுடனே மனுஷ்ய லோகத்தில் வந்து
 விழுவார்கள். பகவானுடைய பாதங்களைப் பணியுமவன்
 ஒருக்காலும் அங்ஙனம் நழுவமாட்டான்). மேல் ப்ரஹ்

மாதிலோகங்களிலும் கீழ்பாதாளம் முதலிய லோகங்களிலும் திரிகின்ற ஜீவராசிகளுக்கு எந்த ஸுகம் கிடைக்காதோ, (பரப்ராஹ்மத்தை அனுபவிக்கையால் விளைவதான அத்தகைய ஸுகத்தை கிறைவேற்றிக்கொடுக்க வல்ல உபாயத்தை அறிவிப்பதற்காகவே பேரறிஞனான பண்டிதன் ப்ரயத்னம் செய்யவேண்டும்.) இப்படிச் செய்யில், தான் ப்ராணிகளுக்கு ஹிதஞ் செய்தவனாவான். இல்லையாயின், அது நேரானது. அந்த ஸுகமோவென்றால் (மற்ற விஷயங்களால் விளையும் ஸுகமோ வென்றால்) கீழ்பாதாளதிலோகங்களிலும் மேல் ப்ராஹ்மாதிலோகங்களிலும், அறியமுடியாத ஆழ்ந்த வேகமுடைய காலத்தினாலும் அதனால் பக்வம் அடைந்த ஜன்மாந்தர கர்மத்தினாலும், உழல்கின்ற ஜீவராசிகளுக்கு மற்ற உபாயத்தினாலேயே ஸம்பவிக்கும். அவரவர் வேண்டாதிருப்பினும் ஒரு ப்ரயத்னமு மில்லாமல் தந்தமது கர்மத்தின்படி துக்கங்களை எங்ஙனம் பெறுகின்றார்களோ, அங்ஙனமே மற்ற ஸுகங்களையும் பெறுகின்றார்கள். மற்றும், பலன்களை விரும்பாமல் செய்யும் வர்ணாஸ்ரம தர்மங்களால் விளைகிற பக்தியைத்தவிர மற்ற உபாயங்களால் நெடுநாள் வருந்திப்பெறும் மற்ற ஸுகமெல்லாம் துக்கமே. (துக்கத்தின் கலப்புடையதே). கீழ்ச்சொன்ன உபாயத்தினால் கிடைக்கும் ஸுகமே சிறிதும் துக்கத்தின் கலப்பில்லாதது. ஓ பாதராயணரே ! (வ்யாஸமுனீந்த்ரரே!) மோக்ஷ பூமியைக் கொடுக்குந் தன்மையான பரமபுருஷனைப் பணியுந்தன்மையன் (பக்தியோகம் கைபுருத்தவன்) ஸம்ஸாரத்தினின்று விடுபடுவானன்றி எவ்விதத்திலும் அதில் கால் தாழமாட்டான். பக்தியோகத்தில் முயன்று அது கைகூடப்பெறாதவனும் கேவல காம்ய கர்மங்களில் முயன்ற மற்றவன்போல் ஸம்ஸாரத்தில் கால்தாழமாட்டான். பக்தி

யோகம் கைகூடாமலே மரணம் அடைவானாயினும் ஜன்மார்தா வாஸனையால் பகவானுடைய பாதாரவிந்தங் களைத் தவிர மற்ற உபாயமில்லை யென்னும் ப்ரபத்திமார்க்கத்தை மறவாமல் அதைவிட விரும்பமாட்டான். ஏனென்னில், முகுந்தனைப் பணியுந்தன்மையன் நிகரில்லாத ஆந்தமே வடிவாகப்பெற்ற பரமாத்மாவைக் கைப்பற்றின வனல்லவா? அரிய பெரும் பொருள் கைப்படின அதை எவன்தான் விட விரும்புவான்? இந்த ப்ரபஞ்சத்திற்கு வளர்தல் மறைதல் பிறத்தல் ஆகிய இவை எவனிடத்தினின்று உண்டாகின்றனவோ, அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷன் இந்த உலகத்தில் தான் படைத்த சேதஸேதன வஸ்துக்களெல்லாவற்றிலும் புதுத்து இவைபெல்லாம் அவனே யென்னும்படி எங்கும் அமைந்து ஜகதஸ்வரூப னாயிருந்தும் இதைக்காட்டிலும் வேறுபட்டிருப்பவன். இப்படிப்பட்ட பகவானுடைய குணஸமுதாயங்களை நீர் ஸ்வயமாகவே அறிவீர். ஆயினும் நீர் கேட்டதற்காகச் சிறிதுமாத்ரம் சொன்னேன். அவனுடைய குணங்கள் ஒவ்வொன்றும் அளவிட முடியாதவை. அது உமக்குத்தெரிந்த விஷயமே. ஆகையால் நீர் இத்தகைய குணஸமுதாயங்களை வர்ணிக்கவேண்டும். எல்லாவற்றையும் உள்ளபடி அறியுந் திறமையுடைய நீர் பரமபுருஷனுடைய அம்சாவதாரமும் கர்மத்தினால் விளையும் ஜன்மமற்றவரும் ஆயினும் உலகத்தின் க்ஷேமத்திற்காக ஸ்வேச்சையால் அவதரித்தவருமாக உம்மை நீரே அறிந்துகொள்வீராக. உம்முடைய உண்மை இத்தகையது. ஆகையால் இத்தகைய நீர் மஹானுபாவனான பரமபுருஷனுடைய அவதாரம் சரித்ரம் குணம் முதலியவற்றை எடுத்துரைக்கும்படியான ஓர் ப்ரபந்தஞ் செய்வீராக. இப்படியாயின் நீர்க்கருத்கருத்யராவீர் (செய்யவேண்டியவை

களைச் செய்தவராவீர்). அதனால் உமது மனம் தெளிந்து அஸந்துஷ்டி யெல்லாம் நீங்கும். பிரமன் முதலிய சிறப்புற்ற தேவதைகளால் புகழப்படுந் தன்மையனும் சிறந்த புகழுடையவனுமாகிய பகவானுடைய குணங்களைக் கீர்த்தனஞ் செய்கையே, ப்ரயோஜனங்களெல்லாம் கைகூட விரும்பும் புருஷன் இயற்றின தவம் (உபவாஸம் முதலிய தவம்) மந்த்ரஜபம் வேதமோதல் யாகம் முதலியன செய்தல் குளம் கிணறு முதலியன வெட்டுவித்தல் தத்வங்களை உணர்தல் ஈதல் ஆகிய இவற்றிற்கு அழிவில்லாத பயனென்று ப்ரயோஜனத்தின் உண்மை அறிந்த பண்டிதர்கள் கிருபித்திருக்கிறார்கள். பாரதாதிக்கரந்தங்கள் மிகவும் பரந்திருக்கையால் அதில் ஸாரமான அர்த்தத்தைக் கண்டுபிடிப்பது ஸமுத்ரங்கடைந்து அம்ருதமெடுப்பது போன்றதே. ஆகையால் அது அஸமர்த்தர்களால் செய்யமுடியாது. ஆனதுபற்றி மோக்ஷத்தில் இச்சையுடைய ஜனங்களுக்கு வேண்டிய அரும் பொருள்களையெல்லாம் சேர்த்து ஓர் ப்ரபந்தமாகச் செய்வீராக. தவம் முதலியன செய்யும் புருஷன், உத்தம ஸ்லோகனான பகவானுடைய குணங்களைச் சொல்லுவதிலும் கேட்பதிலும் விருப்பம் உண்டாகப்பெறுவானாயின், அப்பொழுதுதான் அவன் செய்த தவம் முதலியவை எல்லாம் ஸபலமாம். இல்லையாயின் அவையெல்லாம் வீணே. ஆகையால் நீரும் பாம்புருஷனுடைய குணங்களைக் கீர்த்தனஞ்செய்து உமதவம் முதலிய செயல்களை யெல்லாம் பயன்பெறச் செய்து பிறரையும் அக்குணங்களைக்கேட்பித்து ப்ரயோஜனங்கைகூடச் செய்வீராக. முனிவரே! நான், முன் கல்பத்தில் நடந்த ஜன்மத்தில் வேதமோதும் ஸந்யாஸிகளுக்கு தாஸியான ஓர் பெண்டிர்க்குப் பிள்ளையாகப் பிறந்திருந்தேன். ஒருக்கால்வர்ஷகாலம் வரக் கண்டு அந்த யோகிகள்

சாதுர்மாஸ்யதிகைஷயக்கொண்டு இருப்பிடத்தை விட்டுப் போகாதிருக்க முயலுகையில், நான் பாலனாயிருக்கும் பொழுதே என்னை அந்த யோகிகள் சுஸ்ருஷை செய்ய நியோகித்தார்கள். யோகிகள் எல்லோரிடத்திலும் ஒரே விதமான காட்சியுடையவரே. ஆயினும் அவர்கள், நான் ஜிஹ்வாசாபலம் முதலிய சாபலங்களொன்று மின்றி இந்த நியங்களை அடக்கிக்கொண்டு பாலர்க்கு இயற்கையாகவே ஏற்பட்ட விளையாடல்களிலும் பற்றற்று அனுகூலஞ்சிச் சொன்னபடி சுஸ்ருஷை செய்வதும் மிதமாகப்பேசுவது மாயிருக்கக் கண்டு என்னிடத்தில் கருணைகூர்ந்தார்கள். அவர்கள் எனக்குத் தாங்கள் புசித்து மிகுந்த அன்னாதி களைக் கொடுத்து என்னை ஸந்தோஷப்படுத்துகையில், நான் அவற்றை ஒருக்கால் புசித்தேன். அதனால் பாகவத ரிடத்தில் ப்ரீதி உண்டாவதற்குத் தடையான பாபங்களெல்லாம் தீரப்பெற்றேன். இங்ஙனம் பகவானிடத்தில் பக்தியுடைய அந்த யோகிகளுக்குச் சுஸ்ருஷைசெய்ய முயன்ற நான் பகவத் பக்தர்கள் ஆசரிக்கிற தர்மங்களில் ப்ரீதி உண்டாவதற்குத் தடையான பாபங்களெல்லாம் தீர்ந்து பரிசுத்தமான மனமுடையவனாகி அந்த தர்மத்திலே யே ருசி உண்டாகப்பெற்றேன். மனத்தில் தர்மருசி உண்டானபின்பு தினந்தோறும் பகவானுள் க்ருஷ்ணனுடைய கதைகளைப் பாடுகின்ற அந்த யோகிகளின் அனுகூலத்தினால் மனத்திற் கினியமையான அந்த க்ருஷ்ண கதைகளைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ஓ வ்யாஸரே! அந்த க்ருஷ்ணகதைகளைக் காலந்தோறும் (மூன்று காலங்களிலும்) ஸ்ரத்தையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு, அனைவர்க்கும் ப்ரீதியை விளைக்கவல்ல பெரும்புகழுடைய பகவானிடத்தில் ப்ரீதி உண்டாயிற்று. அப்பொழுது ப்ரியமான புகழுடைய அந்த பகவானிடத்தில் ருசி

உண்டாகப்பெற்ற எனது மதி எவ்வகைத் தடையுமின்றி விளக்க முற்றது. அந்த மதியால் பரப்ரஹ்மம் உள்ளே புகுந்து தரிக்கப்பெற்ற நான் கார்யகாரண ஸ்வரூபமான ஜகத்தெல்லாம் என்னிடத்தில் இருப்பதாகவும், அந்த ஜகத்தெல்லாம் என்னுடைய மாயையால் கற்பிக்கப்பட்டதாகவும் கண்டேன். ப்ரக்ருதியின் பரிணாமமான தேஹத் தைச் சேதனன் தரிக்கிறானென்றும் சேதனை ஈஸ்வரன் தரிக்கிறானென்றும் ஆத்மாவும் தேஹமும் வேறுபட்டவையென்றும் ஆத்மாவுக்கும் ப்ரமாத்மாவுக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம் அழிக்கமுடியாததென்றும் அறிந்தேன். இங்ஙனம் அந்த யோகிகள் பாடுகின்ற பகவானுடைய கீர்மலமான புகழை, சரத்ருது வர்ஷிருது ஆகிய இரண்டு ருதுக்கள் முழுவதும் மூன்று காலங்களிலும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த எனக்கு மனத்தின் தோஷமான ரஜஸஸ் தமஸ்ஸு ஆகிய இவைகளைப் போக்குத் திறமையுடைய பக்தி உண்டாயிற்று. அங்ஙனம் பக்தி உண்டாகப் பெற்று அனுபவமுடைய நான் பாலனாமினும் மிக்கவணக்க முடையவனாயிருந்தேன்; க்ரமத்தில் பாபங்களெல்லாம் தொலையப் பெற்றேன்; இந்திரியங்களை வென்றேன். இத்தகைய நான் அந்த யோகிகளைத் தொடர்ந்து ஸூர்ப்ரநாஷி செய்துகொண்டிருக்கையில், தினரிடத்தில் ப்ரீதிசெய்யுந்தன்மையான அம்மஹானுபாவர்கள் போகமுயன்று என்னிடத்தில் கருணைகூர்ந்து பகவான் தானே மொழிந்ததும் மிக ரஹஸ்யமுமான தத்வஜ்ஞானத்தை எனக்கு உபதேசித்தார்கள். ஜகத்தை யெல்லாம் படைப்பவனும் ஜ்ஞானம் பலம் முதலிய குணங்கள் சிறைந்தவனுமாகிய வாஸுதேவனுடைய மாயையென்னும் ப்ரக்ருதியின் மஹிமையை நான் எந்த ஜ்ஞானத்தினால் அறிந்தேனோ, எந்த ஜ்ஞானத்தினால் யோகிகள் அப்படிப்பட்ட 'வாஸு-

தேவனுடைய ஸ்தானமான பரமபதத்தைப் பெறுகின்றார்களோ, அப்படிப்பட்ட¹ அர்த்த பஞ்சகஜ்ஞானத்தை உபதேசித்தார்கள். ப்ராஹ்மண ஸ்ரேஷ்டரே! பலன்களை விரும்பாமல் செய்யுஞ் செயல்களை ஈஸ்வரனிடத்தில் அர்ப்பணஞ்செய்க்கையே ஆத்யாத்மிகமென்றும் ஆதிதெய்விகமென்றும் ஆதிபௌதிகமென்றும் மூன்றுவகைப்பட்ட ஸம்ஸார தாபங்களைப் போக்கவல்லதென்று ஸ்ருதியும் ஸ்மருதியும் புராணங்களும் தெரிவிக்கின்றன. ஸம்ஸார தாபங்கள் பாபத்தினால் விளைகின்றன. அந்தப்பாபம் பலன்களை விரும்பாமல் செய்யப்படும் தர்மத்தினால் தொலையும். அப்பால் பக்தியோகம் உண்டாகும். அதன் மஹிமையால் அந்த ஸம்ஸாரதாபங்கள் தர்மே தொலையும். வாதகளை நன்றாக அனுஷ்டித்தவரே! எந்த ஆஹாராதிகளால் வ்யாதி உண்டாகிறதோ, அப்படிப்பட்ட அபத்யமான தரவ்யத்தை விடாமல் வ்யாதியைப் போக்கும் மருந்தை உபயோகப்படுத்தினும் வ்யாதி வளருமேயன்றித்திராது. எந்த வஸ்துவால் எந்த வ்யாதி வளருமோ அந்த வ்யாதிக்கு அதையே மருந்தாகரினைத்து உபயோகப்படுத்தினால் அது அந்த வ்யாதியை வளர்க்குமேயன்றி அதைத் தீர்க்காது. இங்ஙனம் பயன்களை விரும்பிச்செய்யும் செயல்களெல்லாம் ப்ராணிகளுக்கு ஸம்ஸாரத்தை வளர்ப்பவையேயாம். அவற்றை ஈஸ்வரனிடத்தில் அர்ப்பணஞ் செய்யாமல் விடின் அவைகடைசியில் ஆத்ம நாசத்தை விளைப்பனவாம். (ஸ்தாவர ஜன்மங்களை விளைத்து ஆத்மநாசத்

1. அர்த்த பஞ்சகமாவது ஐந்து அர்த்தங்கள். அவையாவன:—
ப்ராப்யஞ்ஞ பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம், ப்ராப்தாவான ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபம், உபாய ஸ்வரூபம், பல ஸ்வரூபம், விரோதி ஸ்வரூபம் ஆகிய இவையே. இவற்றை உள்ளபடி அறிகையே அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானமாம்.

தையுங்கொடுக்கும்). பகவானை ஸந்தோஷப்படுத்தும்படியான எந்தச்செயல் செய்கிறோமோ, அதனால் தான் பக்தியோகமும் பரமாத்மாவை ஸாக்ஷாத்கரிப்பதற்கு ஹேதுவான ஜ்ஞானமும் உண்டாகவேண்டும். 'நீ செய்யுஞ் செயல்களையெல்லாம் என்னிடத்தில் அர்ப்பணஞ் செய்வாய்' என்று பகவான் உபதேசித்த சிஷ்யையை உட்கொண்டு அடிக்கடி வர்ணஸ்ரமங்களுக்குத் தகுந்த கர்மங்களைச் செய்துகொண்டு பகவானான க்ருஷ்ணனுடைய கல்யாணகுணங்களையும் அவற்றை வெளியிடுகிற அனுவத் நாமங்களையும் பக்தியோகத்தில் விருப்பமுடையவர் வாயாற் சொல்லுவதும் நெஞ்சால் நினைப்பதுஞ்செய்வார்கள். பகவான் கற்பித்த சிஷ்யையின்படி கர்மங்களைச்செய்து அவற்றை அவ்விடத்தில் அர்ப்பணஞ்செய்தலும், குணங்களையும் நாமங்களையும் நினைத்தல் சொல்லுதல் முதலியவைகளும் பக்தியோகத்தை விளைப்பனவாம். ப்ரணவத்துடன் வாஸுதேவ ப்ரத்யும்ன அநிருத்த ஸங்கர்ஷண மூர்த்தி நாமங்கள் நான்கையும் வாயார மொழிந்து நமஸ்காரசெய்து, மந்த்ரமே வடிவாகப் பெற்றவனும் கர்மத்தினால் வினையக்கூடிய வேறு வடிவமில்லாதவனும் யஜ்ஞங்களால் பூஜிக்கப்படும் புருஷனுமாகிய பரமபுருஷனைப் பூஜிக்கும் புருஷனை நல்லறிவுடையவனாவான். அந்தணரே! இங்ஙனம் நான் தனது கட்டியின்படி ஆசரித்ததைக்கண்டு, கேசவன், (ப்ரஹ்மருத்ராதிகளுக்கும் ப்ரவீரான பரமபுருஷன்) எனக்குத் தன்னிடத்தில் பக்தியையும் அதனால் வினையக்கூடிய ஸாக்ஷாத்காரரூபஜ்ஞானத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுத்தான். பல பெரியோரிடத்தில் பலவாறு தர்மங்களைக்கேட்டுணர்ந்தவரே! பெரும் புகழோரே! பகவானுடைய புகழை வெளியிடுவதான ஓர்ப்பாபத்ததை இயற்றுவீராக. அதில், அறிவுடையவர் அறிய விரும்பும் ப்ரயோஜனங்

களெல்லாம் குறைவற அமைந்திருக்க வேண்டும். மூன்று வகைப்பட்ட ஸம்ஸார தாபங்களால் வருந்தின மூடைய மனிதர்களின் வருத்தங்களெல்லாம் மற்ற எந்த உபாயங்களாலும் தீராதவையாயினும் அந்த ப்ரபந்தத் தினால் தீரவேண்டும். இதுவே, நமது வருத்தங்களை யெல்லாம் தீர்க்கும், மற்ற எதனாலும் தீராது என்று ப்ராணிகள் அனைவரும் ஆதரிக்கும்படியான ஓர் ப்ரபந்தத்தை இயற்றுவீராக. ஐந்தாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

நாரத வ்ருக்தாந்தம்

ஸூத்ரசொல்லுகிறார்:—அந்தணர்தலைவரானசௌனகரே! இங்ஙனம் ஸத்யவதியின் புதல்வரான வ்யாஸர் தேவர்ஷியாகிய நாரதருடைய ஜன்மத்தையும் கர்மத்தையும் கேட்டு, மீளவும் அம்முனிவரை வினாவினார்.

வ்யாஸர் சொல்லுகிறார்:—உமக்கு ஜ்ஞாநோபதேசஞ்செய்த அந்த யோகிகள் சாதுர்மாஸ்ய திகைஷு கழிந்தவுடன் வெளியேபோகையில், இளம்பருவத்திலிருந்த நீர், அப்பால் என் செய்தீர்? ப்ரஹ்மாவின் புதல்வரே! அந்த யோகிகள் போனபின்பு மேலுள்ள வயதை யெல்லாம் எந்த நடத்தையால் கழித்தீர்? காலம் வருகையில் இந்தச் சரீரத்தை எவ்வாறு துறந்தீர்? முனிஸ்ரேஷ்டரே! முன்கல்பத்தில் உமக்கு யோகிகள் உபதேசித்த தத்வஜ்ஞானத்தை இக்காலம் மறைக்கவில்லையன்று? காலம் எல்லாவற்றையும் அழிக்குந் தன்மையுடையது. ஆயினும் உமக்கு ஜன்மந்தரத்தில் விளைந்த தத்வஜ்ஞானம் இந்த ஜன்மத்திலும் மாறாதிருக்கின்றதே.

நாரதர் சொல்லுகிறார்:—எனக்குஜ்ஞாநோபதேசஞ்செய்த யோகிகள் சாதுர்மாஸ்ய திகைஷு கழிந்த பின்பு

வெளியே போகையில், இளம்பருவத்திலிருந்த நான் அப் பால் இங்ஙனம் செய்தேன். என் தாய்க்கு நான் ஒரு புதல்வனேயன்றி மற்றொரு புதல்வன் இல்லை. அவள் பெண்பிள்ளைகளுக்கு ஸ்வாபாவிசமான அறிவின்மைக்கு இருப்பிடமாயிருந்தாள். அவள், வேறு ஜீவனோபாயமில்லாமையால் ஊழியஞ்செய்து பிழைத்து வந்தாள்; வேறு கதையில்லாத என்னிடத்தில் மிகுதியும் ஸ்னேஹம் வைத்திருந்தாள். தாயாகிய அம்மாது பிறர்க்கு ஊழியஞ்செய்பவளாகையால் ஸ்வாதீனமின்றி என்னுடையயோகக்ஷேமத்தில் விருப்பமுடையவளாயினும் அதை நிறைவேற்றவல்லமையற்றிருந்தாள். இவ்வுலகமெல்லாம் பொம்மை போல் ஈஸ்வரனுடைய ஆதினத்திலன்றே இருக்கின்றது. ஆகையால் அவள் தெய்வகதியைத் தாண்டமுடியாமல் ஊழியஞ்செய்து ஜீவிப்பதும் என்னிடத்தில் ப்ரீதியை மாற்றிக்கொள்ளமுடியாமல், எனது இஷ்டங்களைச்செய்யவும், செய்தஇஷ்டங்களைவளர்த்துக்கொடுக்கவும் விரும்பி அதைச் செய்யமுடியாமல் வருந்துவதுமாயிருந்தாள். அப்பொழுது நான் ஐந்து வயதுள்ள பாலனாயிருந்தேன். அப்பொழுது எனக்கு திக்கு தெரியாது; தேசகாலங்களையும் அறியேன். அத்தகைய நான் என் தாயை எதிர் பார்த்துக்கொண்டு அவள் ஊழியஞ்செய்யப்பெற்ற அந்தப் பராஹ்மண க்ருஹத்தில் வஸித்துக்கொண்டிருந்தேன். இவளுக்கு தேஹவியோகம் எப்பொழுது நேருமோ? இவள் எப்பொழுது மாணம் அடைவாளோ? நான் எங்கேனுஞ் சென்று எனது நன்மையைத் தேடுவதற்கென்று அவள் காலஞ்செல்வதை எதிர் பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். இங்ஙனம் இருக்க, ஒருக்கால் ராத்ரியில் வீட்டினின்று புறப்பட்டுப் பசு கறக்கிறதற்காக வழியே போகையில்

அங்கிருந்த ஓர் ஸர்ப்பத்தை என் தாய் காலால் மிதித்
தாள். அங்ஙனம் மிதியுண்ட ஸர்ப்பம் காலஸ்வரூபமான
தெய்வத்தினால் தூண்டப்பட்டு அவளைக் கடிக்கையில்,
அவள் மரணம் அடந்தாள்) அப்பொழுது நான் அவள்
மரணம் அடைந்ததைக் கண்டு, இது, பக்தர்களுக்கு
ஸுகத்தையே விரும்புந்தன்மையான பகவானுடைய
அனுக்ரஹமே யென்று நினைத்து வடதிசையை நோக்
கிப் புறப்பட்டுப் போனேன். அங்ஙனம் போகையில், மிகு
தியுஞ் செழிப்புடைய தேசங்களையும் பட்டணங்களையும்
க்ராமங்களையும் இடைச்சேரிகளையும் ரத்தம் முதலியவை
விலையும் இடங்களையும் பயிரிடுங்குடிகள் இருக்குங்க்ராமங்
களையும் வேடச்சேரிகளையும் புஷ்பவனங்களையும் அரண்
யங்களையும் உபவனங்களையும் (மனிதர் வைத்து வளர்க்
குந்தோட்டங்களையும்) பலவகையான கைரிக தாதுக்
களால் விசேதங்களான பர்வதங்களையும் யானைகளால்
முறிக்கப்பட்ட கிளைகளையுடைய மரங்களையும் பரிசுத்த
மான ஜலமுடைய குளங்களையும் தேவதைகள் விலையாடப்
பெற்றவைளும் பலவாறு குலாவுகின்ற பறவைகள் நிறைந்
திருப்பவைகளும் வண்டிகள் உலாவப்பெற்றுத் திகழ்கின்
றவைகளுமான தாமரை யோடைகளையும் நான் ஸஹாய
யில்லாமல் ஒருவனையாகக் கடந்து சென்று, ஓர் மஹத்
தான ஆரண்யத்தைக் கண்டேன். அது வழல்களும் மூங்
கில்களும் நாணற்புதர்களும் தர்ப்பங்களும் கீசக மூங்கில்
களும் (காற்றில் சப்திக்கும் மூங்கில்களும்) சூழ்ந்துபுக முடி
யாததாகி துஷ்டயானைகளும் மலைப்பாம்புகளும் நரிகளும்
உலாவப்பெற்று பயங்கரமான உருவங்களால் மிகவும்
பயங்கரமாயிருந்தது. அப்பொழுது நான் இந்தரியங்களும்
சரீரமும் இளைத்துத் தண்ணீர் விருப்பமும் பசியும் உண்
டாகப்பெற்று ஓர் நதியின் மடுவில் ஸ்னானஞ்செய்து தண்

ணீர் குடித்து தாஹந்திரப்பெற்றேன். மனுவஷ்ய ஸஞ்சார
யில்லாத ந்த அரண்யத்தில் ஓர் அரசமரத்தின் அடி
யில் சென்று ஜீவாத்மாவின் உள்ளேயிருக்கும் பரமாத்
மாவை நான் கேட்டபடி த்யானிக்கத் தொடங்கினேன்.
அப்யாஸத்தினால் ஸ்வாதீனஞ் செய்யப்பட்ட மனத்தினால்
பகவானுடைய பாதாஸிந்தங்களை த்யானித்துக்கொ
ண்டு ப்ரீதியுடன் த்யானிக்கையில் கண்களில் ஆநந்தநீர்
பெருகப்பெற்றிருக்கிற என் ஹ்ருதயத்தில் பரமபுருஷன்
தோற்றினான். அப்பொழுது ப்ரீதியின் மிகுதியால் அங்
கம் முழுவதும் மயிர்க்கூச்சல் உண்டாகப்பெற்று மிகுதி
யும் ஸுகம் அடைந்து ஆநந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி, முனி
வரே! தேஹத்தையும் ஆத்மாவையும் அறியாதிருந்
தேன். மனத்திற்கு மிகுதியும் ப்ரியமாயிருப்பதும் சோ
கத்தைப் போக்குவதுமான அப்பொழுது தோற்றின பக
வானுடைய உருவத்தை மீளவும் காணப்பெறாமல் தழ
தழப்புற்று மனவருத்தத்துடன் சீக்ரமாக எழுந்திருந்
தேன். அந்த உருவத்தை மீளவும் பார்க்க விரும்புகின்ற
நான் மனத்தை நிலை நிறுத்திக்கொண்டு த்யானித்தும்
காணப்பெற்றிலேன். ஆனதுபற்றியே விஷயார்தரங்
களில் மனஞ்செல்லப் பெற்றவன்போல் த்ருப்தியற்றிருந்
தேன். நான் இங்ஙனம் அந்த உருவத்தை மீளவும் காண
விரும்பி மிகுந்த யத்னஞ் செய்துகொண்டிருக்கையில்,
வாக்குக்கு விஷயமாகாத (வாயால் சொல்லமுடியாத)
குண வைபவங்களுடைய பரமபுருஷன் கண்ணுக்குப்
புலப்படாமலே ஆகாயத்தில் கம்பீரமும் அழகியதுமான
உரையால் என் சோகங்களைப்போக்க முயன்று 'இவ்வுல
கத்தில் இந்த ஜன்மத்தில் நீ என்னைப் பார்க்க உரியவன
ல்லே. என்னைக் காண்பதற்குத் தடையான பாபம் கழியப்
பெறுத குத்ஸித யோகிகளுக்கு எவ்வளவு வருந்திலும்

நான் புலப்படுமவனல்லேன். (பாபம் கழியப்பெருத அற்பயோகிகள் எவ்வளவு வருந்தி முயற்சி செய்யினும் என்னைக் காண வல்லரல்லர். 'ஆயின் இப்பொழுது ஒரு தடவை புலப்பட்டதென்' என்கிறாயோ? சொல்லுகிறேன். பாபமற்றவனே! நான் என் உருவத்தை ஒரு தரம் காண பித்தேனென்பது, உனக்கு என்னைப் பார்க்கவேண்டுமென்னும் விருப்பம் உண்டாவதற்காகவே. இப்பொழுது நான் ஒரு தரம் காட்டின என் உருவத்தை மீளவும் காண்பதற்கு அடிக்கடி விருப்ப முற்றிருப்பாயாக. கேவல விருப்பத்தினால் என்ன ப்ரயோஜனம்? என்கிறாயோ; என்னைப் பார்க்க வேண்டுமென்னும் விருப்பம் மாறப்பெருத புருஷன் கன்னடத்தை யுடையவாகி மனத்திலுள்ள ராகம் முதலிய தோஷங்களை யெல்லாம் மெல்லமெல்லப் போக்குவான். ஆகையால் உனக்கு என்னைக் காணவேண்டுமென்னும் விருப்பம் மாறாதிருப்பதற்காகவே இப்பொழுது என்னுருவத்தைக் காட்டினேன். சிறிதுகாலம் ஸத்புருஷர்களுக்குப் பணிவிடை செய்வதனாலேயே உனக்கு என்னிடத்தில் திடமான மதி உண்டாயிற்று. ஆகையால் பாபிஷ்டமான இந்த சூத்ர தேஹத்தைத் துறந்து கல்பாந்தரத்தில் என் பக்தனாயிருக்குந்தன்மையைப்பெறுவாய். உனக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் என்னிடத்தில் திடமாக உண்டான இந்தமதி, எனது அனுகரஹத்தினால் எவ்விதத்திலும் ப்ரளய காலத்திலும் மாறாதிருக்கும்' என்று மொழிந்தான். தர்மத்தினால் விளையுந் தேஹமற்றதும் ஆகாயமே சரீரமாகப் பெற்றதும் எல்லோரையும் அடக்கிக்கொண்டு நடப்பதும் ஈஸ்வரனெனப் படுவதும் எங்கும் நிறைந்திருப்பதும் ஸ்வாதீனமான தன்னிலையுடைய துமாகிய பரப்ரஹ்மம் இவ்வளவு மொழிந்து வெறுமனே யிருந்தது. அப்பால் நானும்பெருமையுடையவானே

வரினும் மேலான பெருமையுடைய அம்மஹானுபாவனால் கருணை செய்யப்பெற்று அந்தப் பரமபுருஷனுக்குத் தலைவனக்கி நமஸ்காரஞ்செய்தேன். அப்பால் தேசகால் வஸ்து பரிச்சேதமில்லாத அந்த பகவானுடைய நாமங்களை யே லஜ்ஜையுமில்லாமல் படித்துக்கொண்டு உலகங்களுக்கு மங்களம் விளைப்பவைகளும் வேதரஹஸ்யங்களுமான அவனுடைய ஜன்மங்களையும் செயல்களையும் நினைத்துக்கொண்டே பூமியில் திரிபவனாகி மனக்களிப்புடன் விஷயார்த்தங்களில் (மற்ற சப்தாதி விஷயங்களில்) விருப்பமற்று எந்தப் பராணிகளிடத்திலும் த்வேஷமில்லாமல் தேஹம் ஸ்வாதீன மற்றிருக்கையாகிற மதமும் தொலையப்பெற்று என்கும் இருப்பிடங் கொள்ளாமல் இந்தச் சரீரம் முடிவு பெறுங்காலத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். இங்ஙனம் அந்தக் கல்பம் முழுவதும் ஜீவித்திருந்தேன். ஓ அந்தணர் தலைவரே! க்ருஷ்ணனிடத்திலேயே மதி வழங்கப்பெற்றுத் தூயமனத்தனாகி மற்ற சப்தாதி விஷயங்களில் மனப்பற்றின்றி இங்ஙனம் திரிகின்ற எனக்கு அந்த தேஹத்தை விளைவிக்கும் ப்ராப்தகர்மம் கழியுங்காலம் நேருகையில் ஸுதாமபர்வதத்தின் ஸமீபத்திலுண்டாகிற மின்னல்போல் மரணகாலம் ஸம்பவித்தது. அப்பொழுது ஸமஸ்த ஜீவராசிகளின் லயத்திற்கும் ஆதாரமாகி அங்ஙனம் ப்ராஸித்தமாயிருப்பதும் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்த மற்றிருக்கையால் பரிசுத்தமாயிருப்பதுமான அகிருத்த மூர்த்தியில் நான் லயம் பெற முயன்றிருக்கையில், பஞ்சபூத விகாரமான அந்ததேஹம் தனக்கு நிமித்தமான ப்ராப்தகர்மம் முடியப்பெற்று வீழ்ந்தது. அப்பொழுது கல்பத்தின்முடிவில் இந்த ஜகத்தை யெல்லாம் ஸம்ஹரித்துத் தன்னிடத்தில் லயிக்கச் செய்து ப்ரளய ஸமுத்ரத்தின் ப்ரவாஹத்தில் சுயனித்

துக்கொண்டிருக்கிற அநிருத்தனென்னும் பகவானுடைய நாபி கமலத்தில் படுத்திருக்கும் நான்முகனுடைய ப்ராணன்களில் ப்ரவேசித்தேன் அப்பால் ஆயிரம் யுகங்கள் கழிந்த பின்பு நாபி கமலத்தினின்று எழுந்து இந்த உலகங்களுையெல்லாம் படைக்கமுயன்ற நான்முகனுடைய ப்ராணன் முதலியவற்றினின்று மரீசியுடன் வஸிஷ்டாதி மஹர்ஷிகள் உண்டானார்கள். அப்பொழுது நானும் நாரதனென்னும் பேர்கொண்டு பிறக்கலானேன். அனந்தரம் மஹா விஷ்ணுவின் அனுக்ரஹத்தினால் எங்கும் நடைபடாதவனாகி ப்ரஹ்மசர்ய வ்ரதத்திற்குச் சிறிதும் லோபமில்லாமல் மூன்று லோகங்களின் உன்னும் வெளியும் ஸஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். தேவன் கொடுத்ததும் நீஷாத ருஷப கார்தார ஷட்ஜ மத்யம தைவத பஞ்சமங்களென்கிற ஸப்த ஸ்வரங்களாகிற ப்ரஹ்மத்தினால் அலங்காரமுற்றதும் ஸ்வரங்களைக் கேட்டு மகிழும் பகவான் ஸந்ரிதானஞ் செய்யப்பெற்றது மாகிய இந்த வீணையை மீட்டி ஸ்ரீ ஹரிகதா கானஞ் செய்து கொண்டு (பகவானுடைய கதைகளைப் பாடிக்கொண்டு) இங்ஙனம் திரிகின்றேன்: பக்தர்களுக்கு ப்ரீதியை விளைக்கின்ற புகழுடையவனும் கங்காதி புண்யதீர்த்தங்களுக் கிடமாகிப் பரிசுத்தமான பாதாரவிந்தங்களை யுடையவனும் தனது பாதாரவிந்தத்தில் கங்கையென்னும் புண்யநதி உண்டாகப்பெற்றவனுமாகிய பகவான் தனது புகழ்களைப் பாடுகின்ற என்னுடைய மனத்தில் அழைக்கப்பட்டவன்போல் சீக்ரமாகத் தர்சனங்கொடுக்கிறான். அடிக்கடி ஸப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்க வேண்டுமென்னும் விருப்பத்தினால் மனம் வருந்தப்பெற்ற ஜனங்களுக்கு ஸம்ஸாரமாகிற ஸமுத்ரத்தின் வெள்ளமெல்லாம் போனவழி தெரியாமல் தொலையச்செய்யுந் திறமையுடையது இது வொன்

றே, எது வென்கிறீரோ? (ஸ்ரீபகவானுடைய சரித்ரங்களைக் கீர்த்தனஞ்செய்கையே.) சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்க விரும்பி அவ்விருப்பம் மாறப்பெறாமல் ஸம்ஸார ஸாகரத்தில் ஆழ்ந்து மிகுதியும் அலமருகின்ற ஜந்துக்களைக் கரையேற்றுவிக்குந் தெப்பம் பகவானுடைய குணங்களை வர்ணிக்கையே. அடிக்கடி காமத்தினாலும் கோபத்தினாலும் அடிபட்டுக்கலங்கின மனது முகுந்த ஸேவையினால் (மோக்ஷ போகங்களைக் கொடுக்கும் பகவானுடைய குணங்களையும் சரித்ரங்களையுங் கேட்பது கீர்த்தனஞ்செய்வது முதலிய பணிவிடைகளால்) எங்ஙனம் தெளிவு பெறுமோ, அங்ஙனம் யமரியமாதியான யோகமார்க்கங்களாலும் தெளிவு பெறுது. (ஆகையால் ஜனங்களுக்கு நன்மைசெய்ய வேண்டுமென்னும் விருப்பம் உளதாயின் பகவானுடைய குணங்களை எல்லாரும் நன்றாக அனுபவிக்கும்படி அவன் குணசரித்ரங்களை யெல்லாம் முக்யமாக எடுத்துரைப்பதான ஓர் ப்ரபந்தத்தை இயற்று வீராக). பாபமற்றவரே! நீர் என்னை எதைப்பற்றி வினவினீரோ, அதையெல்லாம் இங்ஙனம் சொல்லி முடித்தேன். என்னுடைய ஜன்மம் செயல் ஆகிய இவற்றின் ரஹஸ்யத்தையும் உமது மனம் எதனால் தெனியுமோ அதையும் உமக்குச் சொன்னேன்.

ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார் :—மஹானுபாவராகிய நாரத முனிவர் இங்ஙனம் மொழிந்து, உபரிசாவஸுவின வீர்யத்தினால் பிறந்தஸத்யவதியின்புதல்வராகிய வ்யாஸரிடம், போய் வருகிறேனென்று விடைபெற்று வீணையை வாசித்துக்கொண்டே இஷ்டப்படி திரியத்தொடங்கிப் போனார். தேவரிஷியாகிய நாரதர் என்னபாக்யசாலியோ! ஆச்சர்யம். எவர் சார்ங்கபாணியாகிய பகவானுடைய புகழைப் பாடிக்கொண்டு தான் வீணை வாசிக்கும் ஸந்தோஷத்

தில் ஆழ்ந்து ஸம்ஸார தாபங்களால் வருந்துகிற இந்த ஜகத்தையும் ஸந்தோஷிக்கச் செய்கிறாரோ. அத்தகைய தேவரிஷியான நாரதரது பாக்யத்தை என்னென்று சொல்லுவேன்? ஆறாவது அத்யாயம் முற்றிற்று ✓

— { அர்ஜுனன் உபபாண்டவர்களைக் கொன்ற
அஸ்வத்தாமாவை ஜபித்துக்
கட்டிக் கொண்டிருந்தல். }

சௌனகர் சொல்லுகிறார்:—ஸூதரே! நாரதர்போன பின்பு மஹா மஹிமையுடையவரும் ஸமர்த்தருமான பாதராயண முனிவர் (வ்யாஸர்) தான் கீனைத்ததையே அவரும் சொல்லக் கேட்டு அப்பால் என் செய்தார்?

ஸூதரர் சொல்லுகிறார்:—ஸரஸ்வதி யென்னும் பேருடைய ப்ரஹ்மரதிகின் மேல்கரையில் சம்யாப்ராஸமென்று ப்ரஸித்தமானது வ்யாஸருடைய ஆஸ்ரமம். அங்கு ரிஷிகள் ஓயாமல் யாகங்கள் செய்துகொண்டிருப்பார்கள். இலந்தை மரங்களின் வரிசைகளால் அலங்காரமுற்ற அந்தத் தனது ஆஸ்ரமத்தில் வ்யாஸர் ஜலத்தை எடுத்திட்டு ஆசமனஞ் செய்து மனத்தை வேறு விஷயங்களில் போகவொட்டாமல் அடக்கித் தன்னிலையில் இருக்கச் செய்தார். அவர் பகவானிடத்தில் தனக்குள்ள பக்தியோகத்தினால் பரிசுத்தமான தன் மனத்தை வேறு விஷயங்களில் போகவொட்டாமல் அடக்கி ஊக்கத்துடனிருக்கச் செய்துமுதலில் பரமபுருஷனைக் கண்டார். உடனே அவனுக்குச் சரீரமாகி அவனையே ஆதாரமாகவுடைய மாயையென்னும் ப்ரக்ருதியையும் கண்டார். ஜீவன் எந்த மாயையினால் மதிமயங்கப்பெற்று அந்த மாயையென்னும் ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் தான் வேறு பட்டவனாயினும் ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்கிற மூன்று

குணங்களின் பரிணாமமான சரீரத்தையே ஆத்மாவாக
 கினைக்கிறானே, அத்தகைய சரீராத்மப்ரமத்தினால் விளையும்
 அனர்த்தமாகிய தாபத்ரயத்தையும் அடைகிறானே,
 அப்படிப்பட்ட மாயையை அம்முனிவர் ஸாக்ஷாத்கரித்
 தார். எல்லாமறிந்த அந்த வ்யாஸமாமுனிவர், ஸம்ஸாரத்
 தில் விளையும் அனர்த்தமாகிய தாபத்ரயத்தைப் போக்கும்
 உபாயம் பகவானிடத்தில் செய்யப்படும் பக்தியோகமே
 யென்பதை அறியாமல் வருந்துகிற லோகத்திற்கு நன்மை
 யை விளைக்கும் பொருட்டு ஸாத்வத ஸம்ஹிதை யெனப்
 படுகிற இந்த பாகவத மஹா புராணத்தைச் செய்தார்.
 ஜனங்கள் ஸம்ஸாரத்தில் விளைகிற தாபங்களாகிற அனர்த்
 தத்தைப்போக்கும் உபாயம் இன்னதென்று அறியாமல்
 தடுமாற்ற முறுவதைக்கண்டு அவ்வனர்த்தங்களைப் போக்
 கும் உபாயம் அதோக்ஷஜனிடத்தில் (பகவானிடத்தில்)
 செய்யப்படும் பக்தியோகமே யென்று விச்சயித்தறிந்தார்.
 சிறகு பாகவதமென்னும் பேருடைய இந்த ஸம்ஹிதையைச்
 செய்தார். எந்த ஸம்ஹிதையைக்கேட்டமாத்ரத்தில்
 சோகம் மோஹம் பயம் ஆகிய இவற்றைப் போக்குந் தன்
 மையுள்ள பரமபுருஷனான க்ருஷ்ணனிடத்தில் ப்ராணிக
 ளனைவர்க்கும் பக்தி உண்டாகுமோ, அப்படிப்பட்ட
 பொருளடக்கமுடைய பாகவத ஸம்ஹிதையை ஜனங்
 களின் ஷேஷத்திற்காக வ்யாஸமுனிவர் இயற்றினார்.
 புத்ரமித்ர களத்ராதிகளின் வியோகத்தினால் (பிள்ளை
 கண்பன் பெண்டாட்டி முதலியவர்களைப் பிரிவதால்) உண்
 டாகும் வருத்தமாகிய சோகமும், ஆத்மாவல்லாத சரீ
 ரத்தில் ஆத்மாவென்னும் கினைவும், தன்னுடைய தல்லாத
 வஸ்துவில் தன்னுடையதென்னும் கினைவுமாகிய
 மோஹமும், மேல் வருந்துக்கங்களை கினைத்துவருந்துகை
 யாகிற பயமும் ப்ராணிகளுக்கு ஸம்ஸாரத்தில் விளையும்

அனர்த்தங்கள். இவற்றைப் பரமபுருஷன் தன்னிடத்தில் பக்தி செய்பவர்க்குப்போக்கி மேன்மேலும் ஸுகத்தை விளைப்பான். அத்தகைய பக்தி இந்த பாகவத ஸம்ஹிதையைக் கேட்ட மாத்ரத்தினால் உண்டாகுமென்று நினைத்து வ்யாஸ பகவான் ஜனங்களின் ஷேமத்திற்காக இம்மஹா புராணத்தை இயற்றினார். அம்முனிவர் தான் சொல்ல விரும்பின அர்த்தங்களை அடைவே அமைத்துக் க்ரமமாக வே இந்த ஸம்ஹிதையைச் செய்து முடித்து, ஸம்ஸார தர்மங்களில் முகம் மாறப்பெற்று மனம் பரமபுருஷனிடத்தில் ஊக்கமுற்றிருக்குந் தன்மையை விளைக்கிற சமதமாதியான நிவ்ருத்தி மார்க்கத்தில் ஆழ்ந்து பரப்ராஹ்மத்தின் உண்மையையே மனனஞ்செய்யும் ஸ்வபாவரும் தன்புதல்வருமான சுகரை இதைக் கற்கச்சொல்லி அவர்க்கு உபதேசித்தார்.

சொளனகர் சொல்லுகிறார் :—அந்தச் சுகர், ஸாம்ஸாரிக வ்ருத்தியில் மனஞ்செல்லப்பெறாமல் இந்த்ரியங்களை அடக்கிக்கொண்டு பரப்ராஹ்மத்யானமாகிற நிவ்ருத்தி மார்க்கத்திலேயே மனவூக்க முடையவரென்றும் பரமபுருஷனுடைய உண்மையையே மனனஞ்செய்யுந் தன்மையரென்றும் நீரே சொன்னீர். நாங்களும் கேட்டிருக்கிறோம். இங்ஙனம் இது ப்ராஸித்தமே. இத்தகையரான அம்முனிவர் கேட்கவேண்டியவைகளும் ஓதவேண்டியவைகளுமாகிய எல்லாவற்றிலும் ஆதரயில்லாதவர், எல்லாவற்றிலும் உதாஸீனமாயிருப்பவர் ; பரமாத்மாவினிடத்தில் மனத்தை நிறுத்தி ப்ராஹ்மாநந்தம் அனுபவிக்குந் தன்மையர், இப்படிப்பட்டவர் எந்தக் காரணத்திற்காக மிகவும் பெரியதான இந்த ஸம்ஹிதையை அப்யஸித்தார்?

ஸூதர் சொல்லுகிறார் :—முனிவர், பரமாத்மாவினிடத்திலேயே மனத்தை நிலைநிறுத்தி ப்ராஹ்மாநந்தம் அனு

பனிக்குத் தன்மையரே; மற்றும், லோகவ்ருத்தாந்தத்
தை அறிவிக்கிற க்ரந்தங்களை நெஞ்சில் நினைப்பதுஞ்
செய்பவரல்லர்; எதிலும் அபேகை யற்றவராகையால்
ஒருவர்க்கு உட்பட்டு அவர்களால் தூண்டப்படுமாறு தங்
களைப் பராதினமாக்குத் தன்மையரல்லர். ஆயினும்
அவர்கள் த்ரிவிக்ரமாவதாரஞ் செய்துபலியிடத்தினின்று
லோகங்களை இரந்து இந்த்ரனுக்குக் கொடுத்தமஹோ
பகாரகனான பகவானிடத்தில் ஒரு ப்ரயோஜனத்தையும்
எதிர் பாராமல் நிஷ்காரணமாகவே, 'பகவான் இத்த
கைய குணமுடையவன்; இத்தகைய ஸ்வரூபமுடைய
வன்' என்றும் பகவானுடைய ஸ்வரூப ரூப குணங்களை
நினைக்கையாகிற பக்தியைச் செய்யுந் தன்மையர்.
இங்ஙனம் பகவானிடத்தில் ப்ரீதியுடன் அவனது ஸ்வ
ரூப ரூப குண விபூதிகளை உள்ளபடி அறிந்துமனனஞ்
செய்கையே பக்தியின் வடிவமாகையால், அதில் பக்திக்கு
விஷயமான பகவானுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை
உள்ளபடி அறியவேண்டியது அவர்யமாகையால், அவ
ற்றை விஸ்தமாக விவரித்துச் சொல்லுகிற இந்த ஸம்ஹி
தையை அம்முனிவர் அப்யஸித்தார்.) வேதாந்தங்களில்
அறியப்பட்டவைகளும் அனுபவத்தில் வழங்கி வருபவை
களுமான பகவானுடைய குணங்களால் இழுக்கப்பட்ட
மதியுடையவரும் ஜ்ஞானாதி குணங்களுக் கிருப்பிடமும்
பாதராயணருடைய (வ்யாஸருடைய) புதல்வருமாகிய
அந்த சுகமுனிவர், என்றும் விஷ்ணுவினிடம் பக்திசெய்
யுந்தன்மையரான வைஷ்ணவ ஜனங்களிடத்தில் மிகுதி
யும் ப்ரீதியுடையவர். அவர் மஹத்தான இந்த ஸம்ஹிதை
யை அத்யயனஞ் செய்தார் (ஒகிஞர்). பகவானுடைய
குணங்களை அனுபவிப்பதற்கு வேதங்களை ஓதி உணர்ந்
தமையே போதும். ஆயினும், வேதாந்தங்களை ஓதியுண

ர்த்தவர்களுக்கும் பகவானுடைய குணங்களை எடுத்துரைக்கும் ப்ரபந்தங்களைக் கற்றறிவது அவஸ்யமாகையாலும், இந்த ப்ரபந்தம் முழுவதும் பகவானுடைய குணங்களையே கூறுத்தன்மையதாகையாலும், அவதாரம் குணம் விபூதி பக்தர் அவரது குணங்கள் ஆகிய இவற்றோடு கூடவே பகவானை அனுபவிக்க வேண்டுமாகையால் அவதாரம் குணம் பக்தர்நிலை அவரது குணம் ஆகிய இவை வேதாந்தங்களில் விசதமாக விசேஷித்து ஏற்படாமையாலும், வேதாந்தங்களால் அறியுங்குணங்களைக் காட்டிலும் மேலான குணங்கள் இந்த ப்ரபந்தத்தில் தெரிகையாலும் இதை அம்முனிவர் தனக்கு அவஸ்யமென்றே அப்யஸித்தார். ஆகையால் இந்தப் புராணம் வேதாந்தங்களைக் காட்டிலும் மற்றை இதிலுறாஸ்புராணங்களைக்காட்டிலும் சிறந்ததென்பதில் எந்தேனாவில்லை. மேல், பரீக்ஷித்தின் ஜன்மத்தையும் செயலையும் அவன் சரீரவியோகம் பெற்றதையும் பாண்டவர்களின் ஸ்ருந்தார்த்தத்தையும் இவற்றிற்குத் தொடர்ச்சியான க்ருஷ்ணகதைகளையும் சொல்லப் போகிறேன், கேளுங்கள். பாரத யுத்தத்தில் கௌரவவீரர்களும் ஸ்ருஞ்ஜயவீரர்களும் யுத்தத்தில் மாண்டு வீரஸ்வர்க்கம் அடைகையில், த்ருதராஷ்ட்ரனுடைய பிள்ளையான துர்யோதனன், பீமன் ப்ரயோகித்த கதையின் அடியால் தடிபோல் பருத்துருண்ட துடைகள் முறிந்து விழுகையில், த்ரோணசார்ய புத்ராகிய அஸ்வத்தாமாவென்பவன் தான் செய்ய நினைத்த கார்யம் ப்ரபுவான த்ருதராஷ்ட்ரனுக்கு அநிஷ்டமாயினும் இஷ்டமாயிருக்குமென்று நினைத்துத் த்ரோபதியின் புதல்வர்கள் தூங்கிக்கொண்டிருக்கையில் அவரது தலைகளைச் சேதித்துக்கொண்டு வந்தான். அவன் செய்த இந்

தக்கார்யம் த்ருதராஷ்ட்ரனுக்கு அப்ரியமே. அவனுக்கு மாத்ரமே அன்று; அனைத்துலகங்களுக்கும் அப்ரியமே ஆனதுபற்றியே இந்த அசட்டுச்செயலை இப்பொழுதும் நிந்திக்கிறார்கள். இப்படி நடக்கையில், அப்பொழுது அவரது மாதாவான த்ரௌபதி குழந்தைகளுக்கு நேர்த்தபயங்கரமானமரணத்தைக் கண்டு பரிதாபமுற்றுக்கண்களில் நீர் பெருகப்பெற்று வருகிறாள். அப்பொழுது அர்ஜுனன் அந்த த்ரௌபதியை நல்வார்த்தைகளால் ஸமாதானப்படுத்திக்கொண்டே இங்ஙனம் மொழிந்தான்.

‘மங்கள் ஸ்வபாவமுடையவனே! ப்ராஹ்மணாதமனும் ஆயுதத்தைக் கொண்டு நிரபராதிகளைக் கொன்ற வனுமாகிய அந்த அஸ்வத்தாமாவின் சிரஸ்ஸை, என் காண்டீவத்தினின்று விடுத்த பாணங்களால் நான் அறுத்துக்கொண்டு வருவதும், பிள்ளைகளைப் பறிகொடுத்த நீ அந்தச் சிரஸ்ஸைக் காலால் மிதித்து ஸ்னானஞ்செய்வதும் எப்பொழுதோ, அப்பொழுதே உனது சோகத்தைப் போக்குவேன். இவ்வளவுஞ்செய்து உன் சோகத்தைப் போக்கநான் ஸித்தமாயிருக்கையில் நீ வருந்துவதேன்?’ என்று இங்ஙனம் அழகாயிருப்பவைகளும் விசித்ரங்களுமான வார்த்தைகளால் தனது அருமைக் காதலியாகிய த்ரௌபதியை ஸமாதானப்படுத்தி, என்றும் தன்னைப் பற்றினவர்களைக் கைவிடாமல் காக்குந் தன்மையுடைய க்ருஷ்ணனே நண்பனும் ஸாரதியுமாகப் பெற்றுக் கவசம் அணிந்து பயங்கரமான காண்டீவமென்னும் தனுஸ்ஸை ஏந்திக்கொண்டு ஹனுமத்வஜமுடையவனான அர்ஜுனன் ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு தனது ஆசார்யராகிய த்ரோணரது குமாரனான அஸ்வத்தாமாவைத் தொடர்ந்து ஓடினான். அங்ஙனம் ஓடிவருகின்ற அர்ஜுனை னைத்துரத்தினின்றேபார்த்துக் குழந்தைகளைக்கொன்ற

அஸ்வத்தாமா பயத்தினால் மனம் கலங்கப் பெற்று ப்ராணைகளைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள விரும்பிப் பூரியில் எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ அவ்வளவு தூரமும் ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு ஓடிப்போனான். ருத்ரனிடத்தினின்று பயந்து தக்ஷப்ராஜாபதி ஓடினாற்போல் அவ்வஸ்வத்தாமா ஓடினான். எவ்வளவு தூரம் ஓடிப்போயினும் தனக்கு ரக்ஷகன் ஒருவனும் நேரமல் சூதிரைகள் ஓய்ந்திருக்கக் கண்டு அப்பொழுது ப்ராஹ்மணஸ்ரேஷ்டரான த்ரோணருடைய குமாரன் அஸ்வத்தாமா ப்ரஹ்ம ரீஸஸென்னும் அஸ்தரமே தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதற்கு உபாயமென்றறிந்தான். இப்பொழுது நான் ப்ரஹ்ம சரீரஸ்ஸென்னும் அஸ்தரத்தினால் அர்ஜுனனைக் கொன்று என்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்கிறேனென்று நினைத்தான். அப்பால் ஜலத்தை எடுத்து அசமனஞ் செய்து அஸ்தரப்ரயோகஞ் செய்வதற்கு வேண்டிய மனலூக்கத்துடன் அந்த அஸ்தரத்தின் உபஸம்ஹாரத்தை அறியாதவனாயினும் ப்ராணாபத்து நேர்த்திருக்கையால் அந்த ப்ரஹ்மசரீரஸ்ஸென்னும் அஸ்தரத்தைப் ப்ரயோகித்தான். அனந்தரம் எல்லாத்திசைகளிலும் நிறைந்து ப்ரகாசிப்பதும் பயங்கரமுமாகிய தேஜஸ்ஸைக் கண்டு ப்ராணாபத்து நேர்த்ததாக நினைத்து அர்ஜுனன் க்ருஷ்ணனைப் பார்த்துச் சொன்னான்.

அர்ஜுனன், அங்ஙனம் தோற்றின தேஜஸ்ஸைப் பார்த்து அதனுடைய உண்மை இன்னதென்றும் அதை அடக்குவதற்கு வழி இதுவென்றும் தெரியாமல் அவ்விரண்டையும் தெரிவிக்கவேண்டுமென்று ஜ்ஞானாகுதி குணங்களுக்கு வினாநிலமான ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை வினவமுயன்று 'எனக்கும் தெரியாது' என்று எங்குச் சொல்லி

விநிந்ருனோவென்னும் அபிப்ராயத்துடன் முதலில் பகவானைஸ்வாபாபிகமான தர்மங்களால் ஸ்தோத்ரஞ் செய்யத்தொடங்கினான்.

க்ருஷ்ண! க்ருஷ்ண! க்ஷத்ரிய குலத்திற் கெல்லாம் பிறப்பிடமான மஹிமையுடைய நீண்ட புஜதண்டங்களை யுடையவனே! பக்தர்களுக்கு அபயங்கொடுப்பவனே; ஸம்ஸாரத்திலுள்ள தாபதர்மத்தினால் தஹிக்கப்படுகின்ற ஜனங்களுக்கு நீ யொருவனே ஸம்ஸாரத்தினின்று விடுவிக்குங் கரையாயிருக்கின்றனை; நீ லோகங்களுக் கெல்லாம் ஸுகத்தை விளைவிப்பவன்; அதிலும், பக்தர்களுக்கு விசேஷித்து அபயங்கொடுப்பவன்; மற்றும் ஸம்ஸாரமாகிற மஹத்தான பயத்தையும் போக்குந்திறமையுடையவன். இத்தகையனான உனக்கு, இப்பொழுது நேர்த்திருந்திற பயத்தைப் போக்குவது ஓர் வருத்தமோ? ‘ஆம், இத்தகையன் ஈஸ்வரனல்லவோ? நான் அன்றே’ என்னில், நீதான் ஸாக்ஷாத் ஈஸ்வரன். நீயே எல்லோர்க்கும் முதன்மையானவன்; உலகங்களுக்கெல்லாம் காரணமாயிருப்பவன். எல்லோர்க்கும் அந்தராத்மாவாய் எல்லோரையும் சிஷித்து நடத்திக்கொண்டு எல்லோருடைய ஹ்ருதயங்களுக்குள்ளே இருக்கும் பரமபுருஷன் நீயே’ மாயையென்னும் ப்ரக்ருதி, ஜீவனென்னும் ப்ரக்ருதி ஆகிய இருவகைப்பட்ட ப்ரக்ருதிகளைக் காட்டிலும் நீ வேறுபட்டவன். ‘ஈஸ்வரன் எல்லாவற்றையும் தரித்துக் கொண்டிருப்பவனாயின், அவன் எதை ஆதாரமாகக் கொண்டிருக்கின்றான்? தேஹத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ஜீவனுக்கு ‘நான் தேவன், நான் மனுஷ்யன் என்று தேஹத்தைச் சேர்ந்த மனுஷ்யத்வாதி தர்மங்களோடு ஸம்பந்தம் உண்டாயிருப்பதாகத் தெரியவருகிறதே. ஈஸ்வரனுக்கு மாத்ரம் ப்ரக்ருதியின் தர்மங்கள் ஸம்

பந்திக்காதிருப்பது எப்படி?' என்னில், சொல்லுகிறேன். என்றும் தோற்றுவதும் அளவிட முடியாததுமான தர்ம பூதஜ்ஞான மென்னும் சக்தியால் சேதன சேதனரூபமான ப்ரக்ருதியின் தர்மங்களை உதறித் தான்வேறு ஆதாரத்தை எதிர் பாராமல் கேவலம் தனது மஹிமையிலேயே நிலைநின்றிருப்பவன். ஜீவனோவென்றால் கர்மத்தினால் ஜ்ஞானஸங்கோசம் உண்டாகப்பெற்று தேஹத்தை யே ஆத்மாவாக ப்ரமித்து தேஹதர்மங்களை ஆத்ம வினிடத்தில் ஏறிட்டுக்கொள்கிறான். ஈஸ்வரனோ என்றால், என்றும் மாறாத ஜ்ஞான சக்தியால் அவற்றை உதறி அந்தத் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்தராத்மாவாய் இருந்து அவரவர் கர்மங்களுக்குத் தகுந்தபடி பலன்களைக் கொடுத்துக்கொண்டு மற்றொருவனால் தரிக்கப்படாமல் தன்னைத் தானே தரித்து நிலைநின்றிருப்பான். அத்தன்மையுடைய ஈஸ்வரனோயாகிய நீ உனக்கு ஸ்வாபாவிகமான உன் மஹிமை கைசோரப் பெறாமலே, தேஹத்தையே ஆத்மாவென்று ப்ரமித்தல் தன்னைத் தான் ஸ்வதந்த்ரனென்று ப்ரமித்தல் ஆகிய மாயையின் கார்யத்தினால் மதிமயங்கப் பெற்றுத் தடுமாறுகின்ற ஜீவலோகத்திற்கு தர்ம அர்த்தகாமமோக்ஷ ரூபமான நன்மையையும் அவற்றின் மாறுதலாகிய கெடுதியையும் அவரவர் கர்மங்களுக்குத் தகுந்தபடி கொடுக்கின்றாய். இங்ஙனம் அந்தராத்மாவாய் நின்று நன்மைகளைக் கொடுப்பது மாத்ரமேயன்றி அவதாரங்கள் மூலமாகவும் ஜீவராசிகளுக்கு யோக ஷேமங்களை நடத்துகிறாய். பூமிக்கு பாரமான துஷ்டர்களை ஸம்ஹரிப்பதற்கும், ப்ரயோஜனத்தை எதிர் பாராமல் நிஷ்காரணமாகத் தன்னிடத்தில் பக்தி செய்யுந்தன்மையரான தன்னுடையவர்கள் தன்னை அடிக்கடி மறவாமல் த்யானிப்பதற்குமே இந்த உன் அவதாரம்.

இந்தத் தேஜஸ்ஸு எது? எவ்விடத்தினின்று வருகிறது? எதனால் நீங்கும்?' என்பது ஒன்றுமே எனக்குத் தெரியவில்லை. என்கும் நிறைந்திருப்பதும் மிகவும் பயங்கரமுமாகிய ஓர் தேஜஸ்ஸு வருகிறதென்பது மாத்ரமே எனக்குத் தெரிகிறது இதை எனக்குச் சொல்லுவாயாக' என்றான்.

இங்ஙனம் ஸ்தோத்ரஞ் செய்து விண்ணப்பஞ் செய்யப்பெற்ற ஸர்வஜ்ஞானிய பகவான் சொல்லுகிறான்:—ப்ராணபத்துநேர்த்திருப்பதைக் கண்டு த்ரோண புத்ரான்கிய அஸ்வத்தாமா ப்ரயோகித்த ப்ரஹ்மாஸ்த்ரமே இந்தத் தேஜஸ்ஸென்று அறிவாயாக. இந்த த்ரோணபுத்ரன் தான் ப்ரயோகித்த இந்த ப்ரஹ்மாஸ்த்ரத்தின் உபஸம்ஹாரத்தை அறியான். இவன் ப்ரயோகித்த ப்ரஹ்மாஸ்த்ரத்தைத் தடுக்கும்படியான அஸ்த்ரம் மற்றொன்றுமே இல்லை. ஆகையால் ப்ரஹ்மாஸ்த்ரத்தை ப்ரயோகிக்கவும் உபஸம்ஹாரஞ் செய்யவும் அறிந்த நீ கிளம்பியிருக்கிற இந்த ப்ரஹ்மாஸ்த்ர தேஜஸ்ஸை ப்ரஹ்மாஸ்த்ர தேஜஸ்ஸினாலேயே தடுப்பாயாக.

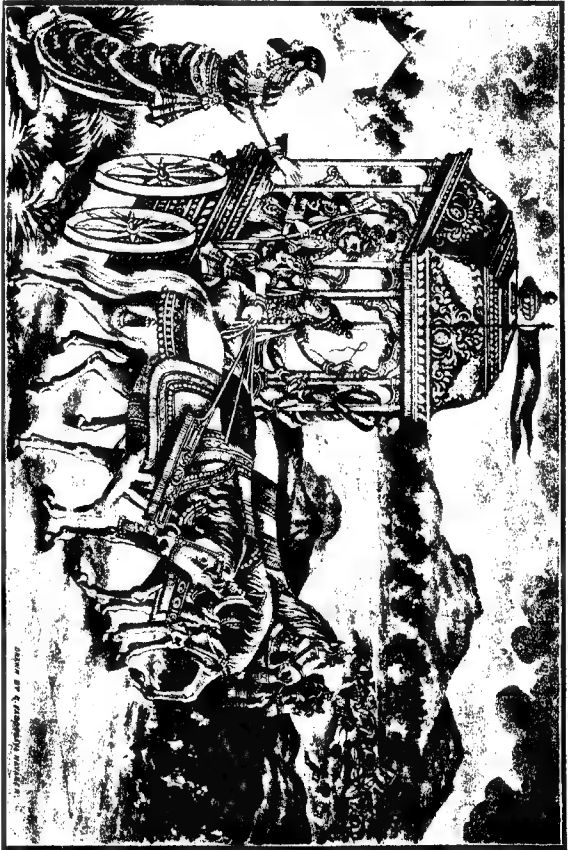
ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் 'இந்த அஸ்த்ரத்தை இவ்வாறு உபஸம்ஹாரஞ் செய்யவேண்டும்' என்று பகவான் மொழிந்த உபாயத்தைக் கேட்டு, சத்ருவீரர்களை அழிக்குந் திறமையுடைய அர்ஜுனன் ஜலத்தை எடுத்து ஆசமனஞ் செய்து அந்த ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனை ப்ரதக்ஷிணஞ்செய்து ப்ரஹ்மாஸ்த்ரத்திற்கு ப்ரதியாக ப்ரஹ்மாஸ்த்ரத்தையே ப்ரயோகித்தான். அப்பால் அவ்விண்ணி அஸ்த்ரங்களின் தேஜஸ்ஸுக்களும் பாணங்கள் நிறைந்து ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து த்யாவாபூமிகளையும் ஆகாயத்தையும் சூழ்ந்து மறைத்து ஸூர்யனும் அக்னியும்போல் வளர்ந்தன. அனந்தரம் மூன்று லோகங்களையும் தணிப்

பதான அந்த த்ரோணபுத்ரனும் அர்ஜுனனும் ப்ரயோகித்த ப்ரஹ்மாஸ்த்ரங்களின் தேஜஸ்ஸைக் கண்டு ஸமஸ்த ப்ரஜைகளும் அதனால் தஹிக்கப்பட்டு இது ப்ரளயாக்னியென்று நினைத்தார்கள். உலகமெல்லாம் பாழாகும் போலிருக்கிற ப்ரஜைகளின் உபத்ரவத்தையும் க்ருஷ்ணனுடைய அபிப்ராயத்தையும் கண்டு அர்ஜுனன் ப்ரஹ்மாஸ்த்ரங்களிரண்டையும் ஸம்ஹாரஞ்செய்தான். அப்பால் ஸமீபத்தில் சென்று கொடுந் தன்மையனும் கௌதமியின் (த்ரோணபத்னியான க்ருபியின்) புதல்வனுமான அஸுவத்தாமவைக் கோபத்தினால் கண்கள் சிவக்கப்பெற்ற அர்ஜுனன் கயிற்றூல் பசுவைக் கட்டுவதுபோல் வலிவுடன் அழுந்தக் கட்டினான். சத்ருவாகிய அந்த த்ரோணகுமாரனை பலவந்தமாகக் கயிற்றூல் கட்டி ஸேனை இறங்கின இடத்திற்குக் கொண்டு போக விரும்புகின்ற அர்ஜுனனைப் பார்த்து பகவானான ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தர்மத்தைப்பரீக்ஷிக்கமுயன்று கோபித்தவன்போல் சொல்லத் தொடங்கினான்:

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்:—அர்ஜுனா! இந்த ப்ராஹ்ணதமனைப் பாதுகாப்பதற்கு நீ தகுந்தவனல்லே. இவனைப் பிழைக்க விடுவது உனக்கு யுக்தமேயன்று. சாத்திரியில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த இளம் பிள்ளைகளைக் கொன்ற பாவியான இந்த தூர்ப்ராஹ்மணனை வதிப்பாயாக. தர்மத்தை உணர்ந்த புருஷன், மத்யபானத்தினால் மதித்திருப்பவன் அவதானமற்றவன் பைத்யம் பிடித்தவன் தூங்கிக்கொண்டிருப்பவன் இளைஞன் பெண்டிர் ஒன்றுமறியாத மூடன் சராணம் அடைந்தவன் சதம் முறியப் பெற்றவன் பயந்தவன் ஆகிய இத்தகையானை சத்ருவை வதிக்கமாட்டான்: இது தர்மத்தின் ஸ்திதி. தயையற்றவனும் தூர்ப்புத்தியுமாகிய எந்தப் புருஷன் பிறருடைய ப்ராணன்களால் தன் ப்ராணன்களை வளர்க்கவிரும்

புகிறானே அவனை வறிப்பது அவனுக்கு நன்மையை விளைப்பதேயாம். அவன் செய்த பாபத்திற்கு அந்த வதம் ப்ராபச்சித்தமாகி அவனைப் பாபமற்றவனாக்கி அவனுக்கு நன்மையை விளைக்கும். இல்லாதபகஷத்தில் அவன் தான் செய்த பாபத்திற்கு ப்ராபச்சித்தம் செய்யாமையால் அந்தப் பாபத்தின் தோஷத்தினால் நரகத்தை அடைவான். (மற்றும், நான் கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நீ பஞ்சாலராஜன் புதல்வியான த்ரௌபதிக்கு 'பெருந்தன்மையுடையவனே! கோபிக்குத் தன்மையனே! எவன் உனது புதல்வர்களை வறித்தானே அவனது சிரஸ்ஸைக் கொண்டு வருகிறேன்' என்று ப்ரதிஜ்ஞை செய்தாய்.) ஆகையால், பாபிஷ்டனும் சிரபராதிகளைக் கொல்லுந் தன்மையனும் உனது அன்பிற்கிடமான குமாரர்களைக் கொன்றவனும் ப்ரபுவான த்ருதராஷ்டிரனுக்கு அபிஷ்டமான இந்தக் கார்யத்தைச் செய்தவனும் குல தூஷகனுமாகிய இவனை வதிக்கத் தரும். இவன் தன் மைகளில் ஓவ்வொன்றுக்குமே இவனை வதிக்கவேண்டிய தாயிருக்க, இவை யித்தனையுமுள்ள இவனை வதிக்காமல் விடுவது யுக்தமேயன்று—என்றான்.

இங்ஙனம் தர்மத்தைப் பரீக்ஷிக்கும் பொருட்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பலவாறு மொழிந்து தூண்டினும், அர்ஜுனன் பிள்ளைகளைக்கொன்றவனாயினும் ஆசார்ய புத்ரனாகையால் அந்த த்ரோணகுமாரனை வதிக்க விரும்பவில்லை. அவன் தனது ஆசார்யன் செய்த உபகாரத்தை அறிந்த மஹாபாவனாகையால் அவனை வதிக்கச் சிறிதும் விருப்பமுறவில்லை. அப்பால் கோவிந்தனே நண்பனும் ஸாரதியுமாகப் பெற்ற அவ்வர்ஜுனன் தனது விடுதிக்கு வந்து, பிள்ளைகள் மாண்டதைப் பற்றிச் சோகிக்கின்ற அருமைக் காதலியான பாஞ்சாலியின் பொருட்டி அந்த

98. அர்ஜுனன் அஸ்வத்தாமனைக் கட்டிக்
கொண்டு வந்து த்ரோபதிரிடம் விடுதல்.

த்ரோண புத்ரனைக் காண்பித்தான். அங்ஙனம் அர்ஜுனன் கட்டிக்கொண்டு வர வந்தவனும் கயிற்றால் கட்டுண்டு இருப்பவனும் தான் செய்த காரியத்தில் ஆகுப்பனை உண்டாகப் பெற்றுத் தலையை வணங்கிக் கீழ்முகமாக இருப்பவனும் அபகாரஞ் செய்தவனும் அர்ஜுனனால் அவமதி அடைந்தவனும் ஆசார்ய புத்ரனுமாகிய அஸ்வத்தாமனைப் பார்த்துத் த்ரோணபதி கல்லியற்கையுடைய வளாகையால் நமஸ்காரஞ் செய்தான். பதிவரதையும் கல்ல ஸ்வபாவமுடையவனுமாகிய த்ரோணபதி இந்த ஆசார்ய புத்ரனை அர்ஜுனன் கட்டிக்கொண்டு வந்ததற்குப் பொழுதில் இங்ஙனம் மொழிந்தான்.

த்ரோணபதி சொல்லுகிறான் :—இவரை விடுங்கள் விடுங்கள். இவர் ப்ராஹ்மணர்; அநிலும் ஆசார்ய புத்ரர். இவர் கேவலம் ஆசார்ய புத்ரரென்பதுமாத்ரமே அன்று. கிருபித்யூப் பார்க்கையில் தந்தையே யென்னவென்றும், சஹஸ்பத்தோடுகூடின தனுர்வேதத்தையும் ப்ரயோக உபஸம்ஹாங்கனோடுகூடின அஸ்தர் ஸமுஹங்களையும் எவருடைய அனுகரஹத்தினால் நீ அப்பாவித்தாயோ, அப்படிப்பட்ட மஹானுபாவரான த்ரோணசார்யரே இதோ பிள்ளையின் வடிவமாயிருக்கின்றார். ‘தந்தையே பிள்ளையாவான்’ என்று வேதஞ் சொல்லுகிறதல்லவா. ஆகையால் பிள்ளைக்குச் செய்த அபகாரம் தந்தைக்கே சேரும். ‘அவர்தான் ஸ்வர்க்கம் போய்ச் சேர்ந்தாரே. அவர்க்கு என்ன அவமதி?’ என்கிறாயோ; அந்த த்ரோணசார்யருடைய சரீரத்தின் பாதியான அவரது பத்னிக்குமிவீரனா புதல்வனைப் பெற்றவளாகி இருக்கின்றாளல்லவா; அனுமரணஞ்செய்யவில்லையே. ஆகையால் த்ரோணசார்யர் ஸ்வர்க்கஞ் செல்லினும், அவரது சரீரத்தின் பாதியாகிய அவர் பத்னிக்கு அபகாரஞ் செய்ததேயாம்.

நான் சொல்லும் தர்மம் உங்களுக்கே தெரியும். நீங்கள் என்றும் ஆசார்யனை அவமதிக்கலாகாதென்னும் தர்மத் தவறாமையாகிற மஹாபாக்யமுடையவர். ஆகையால் ஆசார்யனை வெகுமதிக்குத் தன்மையுடைய நீங்கள் அவ்வாசார்ய வம்சத்தை வருந்தச் செய்வது யுத்தமன்று. நீங்கள் அவ்வம்சத்தை அடிக்கடி பூஜிப்பதும் வெகுமதிப்பதுமே தகுந்தது. நாம் இவர்க்கு அபகாரஞ் செய்வோமாயின், (இவரை வதிப்போமாயின்) க்ருபி (த்ரோணசார்யருடைய பத்னி) என்னைப்போல் மிகுதியும் துக்கமுறுவாள். குழந்தைகள் மரணம் அடையப் பெற்று நான் எப்படி. அடிக்கடி முகத்தில் கண்ணீர்பெருக்கிக்கொண்டு ரோதனஞ் செய்கின்றேனோ, அங்ஙனம் இந்த ப்ராஹ்மணனுடைய தாயான கௌதமி (கௌதமருடைய புதல்வியான க்ருபி) ரோதனஞ் செய்யவேண்டாம். இவரை வதித்தால் அவள் என்னைப்போலவே பிள்ளையைப் பறி கொடுத்து ரோதனஞ் செய்வாள். அங்ஙனஞ் செய்வது உங்களுக்குத் தகுந்ததன்று. மற்றும், இது, நங்குலத்திற்கு அனர்த்தத்தையும் விளைக்கும். எந்த ராஜாக்கள் மனத்தை வெல்லுந் திறமையற்று ப்ராஹ்மண குலத்தின் மேல் கோபமுற்று அதை வருந்தச் செய்கிறார்களோ, அங்ஙனம் வருத்தமுற்ற அந்த ப்ராஹ்மணகுலம் அந்த ராஜாக்களது வம்சத்தை அனுபந்திகளோடு (அவரைச் சேர்ந்தவரோடு) சீக்ரத்தில் தவித்துவிடும்—என்றான்.

ஸூதர்சொல்லுகிறார்:—ஓ அந்தணர்களே! இங்ஙனம் தர்மத்தினின்று நழுவாததும் ந்யாயத்தினின்று தவறாததும் தையையோடு கூடினதும் பொய்யும் கொடுமையுமற்றதும் பஷ்பாதமில்லாததும் தனக்குத் தகுந்ததும் ஆழ்ந்த அபிப்ராயமுடையதுமான த்ரௌபதியின் வார்த்தையைக் கேட்டு யுதிஷ்டிரன் கொண்டாடினான். அங்ங

ராமே நகுலன் ஸஹதேவன் யுயுதானன் (ஸாத்யகி) அர்ஜுனன் தேவகியின் புதல்வனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவான் இவர்களும் மற்றும் அங்குள்ள புருஷர்களும் ஸ்த்ரீகளும் த்ரௌபதியின் வசனத்தைக்கேட்டு மிகுநிறும்புகொளவித் தார்கள். அவர்களில் பீமஸேனனோவென்றால், கோபா வேசமுற்று 'ப்ராஹ்மணாதமனா அந்த த்ரோணபுத்ரனை வதிப்பதே நலமென்று நினைக்கிறேன். ஏனென்றால்— இவன் ப்ரபுவான த்ருதராஷ்ட்ரனுடைய ப்ரயோஜனத் திற்காகவாவது தன் ப்ரயோஜனத்திற்காகவாவது உறங்குகின்ற சிசுக்களை வதித்தானல்லன். பின்னையோ வென்றால், வேண்டுமென்று வீணாகவே வதித்தான்' என்றான்.

பீமன் சொன்னதையும் த்ரௌபதி மொழிந்ததையும் கேட்டு, சதுர்ப்புஜனும் மஹானுபாவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தனது நண்பனாகிய அர்ஜுனனுடைய முகத்தைப் பார்த்துச் சிறிது புன்னகை செய்பவன் போன்று இங்ஙனம் மொழிந்தான்.

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்:—இவன் ப்ராஹ்மணகுலத்தில்பிறந்தவனாகையால் துர்நடத்தையுடையவனானும், வதிக்கத் தகுந்தவனல்லன். கிரபராதிகளைக் கொன்றனாகையால் இவன் வதிக்கத் தகுந்தவன். இங்ஙனம் வதிக்கத் தகுந்தவனென்பதற்கும் வதிக்கத் தகுந்தவனன்றென்பதற்கும் தகுந்த காரணங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன். ப்ராஹ்மணன் எத்தகைய அபராதஞ் செய்யினும் அவனை வதிக்கலாகாதென்பதும், கிரபராதிகளை வதிக்க முயன்றவன் எவனாயினும் விசாரிக்காமலே அவனை வதிக்கலாமென்பதும் ஆகிய இரண்டும் எனது ஆஜ்ஞையே. (இரண்டும் சாஸ்த்ரங்களில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவைகளே). ஆகையால் இரண்டையும் கடவாமல் நடத்துவாயாக.

பரீதிக்கிடமான உன்பத்னியை நீ ஸமாதானப்படுத்தும் பொழுது என்ன ப்ரதிஜ்ஞை செய்தாயோ, அதை ஸத்யமாகச் செய்வாயாக. ப்ராதாவான பீமஸேனனுக்கும் பஞ்சாலராஜன்புதல்வியான த்ரௌபதிக்கும் நண்பனாகிய எனக்கும் இஷ்டத்தை நிறைவேற்றுவாயாக' என்றுன். அப்பால் இங்ஙனம் சொல்லப்பட்ட அர்ஜுனன்கருத்தை அறியுந் திறமையுடையவனாகையால், க்ருஷ்ணனுடைய மனக்கருத்தை அறிந்து கத்தியால் அந்த ப்ராஹ்மணன் தலையில் தறித்திருந்த மணியைத் தலையில்கொண்டு கூடவே அறுத்து எடுத்துக்கொண்டான். அனந்தரம் கயிற்றை அவிழ்த்து முன்னமே பிள்ளைகளைக் கொன்றதனால் ஓளி மழுங்கப்பெற்றுத் தேஜஸ்ஸைக் கொடுப்பதான மணியும் தொலைந்து மிகுதியும் ஓளியற்றிருக்கிற அந்தத்ரோணபுத்ரனை விடுகியினின்று வெளித்துரத்தினான்.

இப்படி செய்யினும் அர்ஜுனன் தான் ப்ரதிஜ்ஞை செய்ததும் பீமன் சொன்னதும் செய்ததாகவில்லையே' யென்று சங்கிக்கிறசௌனகரைப் பார்த்து ஸூதர்சொல்லுகிறார்:—தலை மொட்டையடிப்பதும் தனத்தைப் பிடுங்கிக்கொள்வதும் இருப்பிடத்தினின்று வெளியேபோகத் துரத்துவதும் ஆகிய இவையே அபராதஞ்செய்த ப்ராஹ்மணர்களுக்கு வதமாம். கைகால் முதலியவற்றைச் சேதிப்பதாகிய சரீரதண்டனை எத்தகைதய அபராதஞ் செய்யினும் ப்ராஹ்மணர்களுக்குக் கிடையாது. அவற்றில் அஸ்வத்தாமாவுக்கு மூன்றும் செய்யப்பட்டன. அதனாலேயே தேஹதண்டனையும் செய்தாற்போலவோய் விட்டது. அப்பால் பாண்டவர்களெல்லோரும் த்ரௌபதியுடன் கூடப் புத்ரசோகத்தினால் வருத்தமுற்றவராகி, மரணம் அடைந்த பந்துக்களுக்குப் பிணத்தை எடுத்துக்

கோளுத்துவது முதலிய கார்யங்கள் எவ்வெவை செய்வவேண்டுமோ அவற்றையெல்லாம் செய்தார்கள். ஏழா அத்யாயம் முற்றிற்று.

{

 புநீக்ருஷ்ணன் உத்தரையின் கர்ப்பத்தை
 அபாண்டவேயாஸ்தரத்தினின்று பாது
 காத்தலும், குந்தி புநீக்ருஷ்ணனை
 ஸ்தோத்ரம் செய்தலும்.

}

ஸூதர் சொல்லுவிறார்:- அனந்தரம் அந்தப் பாண்டவர், மரணம் அடைந்து ப்ரேத உருவத்துடன் ஜலதர்ப்பணம் ச்ராதத்தம் முதலியவற்றை விரும்புகிற புத்ராநியான பந்துக்களுக்குத் தர்ப்பணதிகளைக் கொடுக்கும் பொருட்டுத் த்ரௌபதிமுதலிய ஸ்த்ரீகளை முன்னிட்டிக்கொண்டு க்ருஷ்ணனுடன் கங்கைக்குப் போனார்கள். அங்குப் பாண்டவாதிகள் அனைவரும் அடிக்கடி மிகுதியும் புலம்பி மரணம் அடைந்தவர்களுக்கு ஜலம் கொடுத்து க்ருஷ்ணனுடைய பாதாஸ்தங்கலினரஜஸ்ஸினால் (தூள்களால்) பரிசுத்தமான கங்காநதியின் ஜலத்தில் ஸ்னானஞ் செய்து பரிசுத்தரானார்கள். அந்த கங்கையின் கரையில் தம்பியின் புதல்வர்களான தர்மபுத்ராநிகளுடன் உட்கார்ந்திருக்கும் குருராஜனை த்ருதராஷ்டிரனையும் புத்ரசோகத்தினால் வருந்துங் கார்தாரியையும் அத்தகையளான த்ரௌபதியையும் குந்தியையும், பந்துக்கள் மாண்டுபோகையால் சோகத்தினால் வருந்துகின்ற மற்றவரையும், க்ருஷ்ணன் முனிவர்களும் தானுமாய், ப்ராணிகளிடத்தில் காலன் தடையில்லாமல் ஜன்ம ஜரா மரணதிகளை வினைக்கும் நடத்தையை அறிவித்து ஸமாதானப்படுத்தினான். அக்ஷத்யூதம் (சூது சதுரங்கம்) முதலிய உபாயங்களால் வஞ்சனை செய்த தூர்யோதனாதிகள் பறித்துக்கொண்ட

அஜரதசத்ருவின் (யுகிஷ்டிரனுடைய) ஸொந்த ராஜ்யத்
தை ஸாதித்துக் கொடுத்து, ராஜாக்களான யுகிஷ்டி-
ராதினரின் பத்னியாகிய த்ரௌபதியின் தலைமயிர்களைப்
பிடித்திழுத்த பாபத்தினால் ஆயுள் ஷ்ணீணிக்கப் பெற்-
றிருக்கும் துஷ்டர்களான துர்ஸ்ராஸனாதிகளை அர்ஜு-
னாதிகளால் முடித்து, மந்த்ரம் தக்ஷிணை ஆசிய இவற்றில்
சிறிதும் குறைவின்றி முக்ய பக்ஷத்திற் கிணங்கும்படி
யுகிஷ்டிரனைக் கொண்டு மூன்று அர்வமேதயாகங்கள்
செய்வித்துப் பரிசுத்தமான அவனுடைய கீர்த்தியை முழு-
வதும் நிரம்பும்படி பரவச் செய்தான். அப்பால் பாண்டு-
வின் புதல்வர்களான யுகிஷ்டிர அர்ஜுனாதிகளிடத்தி-
லும் மற்றவர்களிடத்திலும் போய்வருகிறேனென்று
விடைபெற்றுக்கொண்டு தன்னால் பூஜிக்கப்பெற்ற (வ்யா-
ஸர்) முதலிய அந்தணர்களால் பூஜிக்கப்பட்டு ஸாத்யகி-
யோடும் உத்தவரோடும் த்வாரகைக்குப் போக மனத்-
தில் நிச்சயித்து ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டான். அப்பொ-
ழுது அமமஹானுபாவன் பயத்தினால் தழதழப்புற்றுப்
பிற்றொடர்ந்துவந்து வழியில் நின்று மேல்வருமாறு விண்-
ணப்பஞ் செய்கின்றவனும் அபிமன்யுவின் பத்னியுமாகிய
உத்தரையைக் கண்டான்.

உத்தரை சொல்லுகிறான்:—ஓதேவர்க்குத்தேவனே!
ஜகத்தை யெல்லாம் பாதுகாப்பவனே! ஸதிக்கூமமான
அர்த்தங்களை யெல்லாம் அறியுந் தன்மையனே! காக்க
வேணும் காக்கவேணும், எதிரிடத்தினின்று அபயம்
(பயமில்லாமை) உண்டாகுமோ அப்படிப்பட்டவஸ்து உன்-
னைக்காட்டிலும் மற்றொன்றும் எனக்குப் புலப்படவில்லை.
உன்னை யொழிந்த மற்றவரெல்லோரும் ஒருவரோடொரு-
வர் வாசியில்லாமல் ம்ருத்புவுக்கு உட்பட்டவர்களே. தூன்
ம்ருத்புவுக்கு உட்பட்டவன் மற்றொருவனை எண்ணம்

காக்க வல்லவனுவான்?) எதினின்று நான் உன்னைப்பாது
காக்கவேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட பயம் உனக்கு இப்பொ
ழுது என்ன வந்திருக்கிறது?' என்கிறாயோ; சொல்லு
கிறேன் கேள், ஈஸ்வரனே! ப்ரபூ! ஜ்வலிப்பதும் இரும்
பிணற் செய்யப்பட்டதுமான ஓர் பாணம் என்னை எதிர்
த்து வருகின்றது. ஓ நாதனே! அந்த பாணம் என்னை
யதேஷ்டமாகக் கொளுத்தட்டும். என் கர்ப்பம் மாத்ரம்
பாழாகாதிருக்கும்படி அருள்புரியவேணும்' என்றான்.

ஸூதர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் அந்த உத்தரை
மொழிந்த வசனத்தைக்கேட்டு பக்தர்களிடத்தில் மிகுதி
யும் ப்ரீதியுடைய பகவான், பாண்டவர்களே இல்லாமல்
நாசமாகும்படி செய்வதற்காக த்ரோண புத்ரான அஸ்
வத்தாமன் ப்ரயோகித்த ப்ரஹ்மாஸ்த்ரம் இங்ஙனம் பாண
ரூபமாக வருகிறதென்பதை அறிந்துகொண்டான். ஸௌ
னகரே! பகவான் அங்ஙனம் அறிந்தபொழுதே, பாண்
டவர்களும் ஜ்வலித்துக்கொண்டு தம்மை எதிர்த்து வரு
கிற ஐந்து பாணங்களைக் கண்டு அஸ்த்ரங்களை எதித்
துக்கொண்டார்கள். ப்ரபுவாகிய க்ருஷ்ணன், தன்னை
யொழிந்த மற்றோரிடத்திலும் மனஞ் செல்லப் பெருத
வரும் தன்னையே ரக்ஷகனாக நினைத்திருப்பவருமான
பாண்டவர்களுக்கு அங்ஙனம் ஆபத்து நேரிட்டிருப்ப
தைக் கண்டு தனக்கு அஸாதாரணமான ஸூதர்ஸனாஸ்
த்ரத்தினால் அந்த பாணங்களைத் தடுத்ததுத் தனது பக்
தர்களான பாண்டவர்களைப்பாதுகாத்தான். அப்பால்,
எல்லோர்க்கும் அந்தராத்மாவாயிருப்பவனும் உள்ளே
புகுத்து தரிப்பவனும் எப்படிப்பட்ட துண்ணிய பொருள்
களையும் அறியுந் திறமையுடையவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணபக
வான் உத்தரையின் கர்ப்பத்தில் அபாண்டவாஸ்த்ரம் புகுந்
திருப்பது கண்டு குருவம்சம் பாழாகாமல் வளர்ந்து பா

ம்படி திருவுள்ளங்கொண்டு விராடராஜன் புதல்வியா
ய உத்தரையின் வயிற்றில் தான் புகுந்து அந்த கர்ப்பம்
பரஹ்மாஸ்தரத்தினால் பாழாகாதிருக்கும்படி. தன் மாயை
வினால் மறைத்துக்கொண்டு ஸுதர்ஸனத்தினால் அபரண்
-வாஸ்தரத்தைத் தடுத்தான். அந்த பரஹ்மஸிரஸ்ஸென்
னும் அஸ்தரம் எதனாலும் தடுக்கமுடியாததே ; ஆனது
பற்றியே எங்கும் வீணாகாதது. ஆயினும், ஸௌனகரே!
சிஷ்ணுவின் தேஜஸ்ஸான ஸுதர்ஸனத்தை அடைந்து
என்றாக அணைந்துவிட்டது. பரஹ்மாஸ்தரம். ஸுதர்ஸ
னம் தவிர மற்ற எதனாலும் தடுக்கமுடியாதது ஸுதர்
ஸனமொன்று மாத்ரமே மற்ற எதனாலும் தடுக்கமுடியா
தது. இவ்விஷயத்தில் ஆச்சர்யப்படவேண்டியதொன்று
மில்லை. எல்லா ஆச்சர்யங்களைக் காட்டிலும் மேலான
ஆச்சர்யமயமாயிருப்பவனும் தன்னைப்பற்றின அஸ்தரங்
கள் ஆபரணங்கள் குணங்கள் விபூதிகள் முதலியவற்
றை நமுவவிடாதவனுமாகிய பகவானிடத்தில், ஸுதர்
ஸனத்தினால் பரஹ்மாஸ்தரத்தைத் தடுத்தானென்ற
இதை ஓராச்சர்யமாக நீர் கினைக்கவேண்டாம். எந்த
பகவான் கர்மத்தினால் பிறத்தல் முதலிய விகாரங்களொன்
று மின்றிச் சேதனசேதனமயமான இவ்வுலகத்தை யெல்
லாம், விஹோபாடமுயன்ற தனது கருவியாகிய மாயையி
னால் (ஆச்சர்யசக்தியால்)படைப்பதும் காப்பதும் அழிப்ப
துஞ் செய்கிறதே, அப்படிப்பட்ட மஹானுபாவனுக்கு
இது ஒரு செயலோ? ஆகையால் இவ்விஷயத்தில் ஆச்
ர்யப்படவேண்டிய அவஸ்யமில்லை. அப்பால் பரஹ்மாஸ்
த்ரத்தினின்று விடுபட்ட யுதிஷ்டிரன் முதலிய புதல்வர்க
ளோடும் த்ரௌபதியோடும் கூடி நன்மனமுடைய சூத்தி
யானவள் புறப்பட்டுப்போக முயன்றிருக்கிற ஸ்ரீக்ருஷ்ண
னைப் பார்த்து இங்ஙனம் மொழிந்தாள்.

குந்தி சொல்லுகிறாள்:—ஸமஸ்த ஜகத்திற்கும் காரணமாகையால் முதல்வனும் ப்ரக்ருதியில்வேறுபட்டவனும் ஸ்வரனுமாகிய உன்னை நமஸ்கரிக்கிறேன். நீ ப்ரக்ருதியைப் போல்ஸமஸ்த ப்ராணிகளுக்கும் புலப்படுமவனல்லே. ஸமஸ்த பூதங்களிலும்உள்ளும்புறமும் நிறைந்திருப்பவன். ஜீவர்களின் அஜ்ஞானமாகிற திரையால் மறைக்கப்பட்டிருப்பவன். ஜீவராசிகள் அஜ்ஞானம் திரைபோல்மறைக்கப்பெற்று உன்ஸ்வரூபத்தைத் தமது இந்த்ரியங்களால் அறியவல்லால்லர். 'எல்லோர்க்கும் இப்படி அறியமுடியாதவனே' என்னில், அப்படியில்லை. தன்னை உள்ளபடி அறிந்து உபாஸிக்காதவர்களின் இந்த்ரியங்களுக்கு மாத்ரமே புலப்படாதவன். பலவகை விகாரங்களை அடையுந் தன்மையனல்லே. ஆகையால் நீ அறிவிலா மனிதர்களுக்குப் புலப்படுமவனல்லே. பலவாறு விகாரமுதும் எஸ்துவல்லவோ அறிவில்லாதவர்க்கும்தோற்றும். யோகத்தினால் தெளிந்த மனத்திற்கே நீ தோற்றுவாய். யோகஞ்செய்யாமையால் மதிதெளியப்பெருதவர்க்கு நீ அறியப்படுந்தன்மையனல்லே. வெவ்வேறு வேஷங்களைப் பூண்டு ஆடிப் பிழைக்கும் நர்த்தகன்போல் புலப்படுகின்றாய். மாறுவேஷம் பூண்ட நர்த்தகனுடைய உண்மையறியாதவன் நர்த்தகனைக் காண்பானாயின் 'இவன் இத்தகையன்' என்று எப்படி அறியவல்லனல்லனோ, அங்ஙனமே யோகத்தினால் தெளிவு பெற்ற மனமே உனது உண்மையை யறியவல்லதன்றி, அங்ஙனம் தெளியாதமனம் உனது உண்மையை அறியவல்லதன்று. அப்படியே எப்பொழுதும் உன்ஸ்வரூபத்தையே மனனஞ்செய்யுந் தன்மையரும் பரிசுத்தமான மனமுடையவருமாகிய பரமஹம்ஸர்கள் செய்யும் பக்தியோகத்திற்கு விஷயமாகிய உன்னை, ஸ்த்ரீகளாகையால் அத்தகைய வழிகளில் அதிகாரமில்லாத நான்.

கள் எங்ஙனம் அறிவோம்? 'ஆனால் உனக்கு என்ன தெரியும்' என்கிறாயோ? ஜனங்கள் நாட்யமாடும் புருஷனை அவன் நடத்துஞ்செயலைப்பற்றி 'நடன், நர்த்தகன்' என்றே அறிவார்களன்றி அவனுடைய ஜாதி பெயர் குணம் முதலியவற்றை எப்படி அறியவல்லரல்லரோ, அங்ஙனமே இந்த அவதாரத்திலுள்ள க்ருஷ்ண வாஸுதேவாதி நாமங்களும் தாமரையுந்தியனாயிருக்கையுமாகிய அனைவர்க்கும் புலப்படுமவற்றை மாந்தரமே யறிவேனன்றி மற்றொன்றும் அறியேன். க்ருஷ்ணனென்னும் பேருடைய உனக்கு நமஸ்காரம். வஸுதேவ குமாரனாகி வாஸுதேவனென்னும் பேருடைய உனக்கு நமஸ்காரம். தேவகிக்கு ஸந்தோஷம் விளைக்கும் புதல்வனாகையால் தேவகி நந்தனென்னும் பேருடைய உனக்கு நமஸ்காரம். நந்தகோபனுக்குக் குமாரனாகி நந்தகோபனென்னும் பேருடைய உனக்கு நமஸ்காரம். பசுக்களை மேய்த்துப் பாதுகாத்தமையால் கோவிர்தனென்னும் பேருடைய உனக்குப் பலதடவை நமஸ்காரம். தாமரை யுந்தியனாகிய உனக்கு நமஸ்காரம். தாமரைப் பூமாலையணிந்த உனக்கு நமஸ்காரம். தாமரை மலர்போன்ற கண்களையுடைய உனக்கு நமஸ்காரம். தாமரை மலர்போன்ற திருவடிகளையுடைய உனக்கு நமஸ்காரம்.) இருமுகேசனே! தூர்ப்புத்தியாகிய கம்ஸனால் நெடுநாள் வரையில் தகையுண்டு சோகித்திருந்த தேவகியை அந்த வருத்தத்தினின்று விடுவித்தாற்போல், நானும் என் புதல்வர்களும், ஸர்வசக்தி! நாதனாகிய உன்னால் பலவகை ஆபத்துக்களின் ஸமுஹத்தினின்று விடுவிக்கப் பெற்றிலோமா. உன் தாயைப்போலவே எங்களையும் பாதுகாத்தனை. 'எந்தெந்த ஆபத்துக்களினின்று உங்களை நான் பாதுகாத்தேன்' என்கிறாயோ? சொல்லுகிறேன்கேள் (விஷத்தினின்றும் மஹத்தான அக்னியினின்றும்

(நெருப்புப்பற்றி யெரிநின்ற அரக்குமாளிகையினின்றும்) புருஷர்களைப் பிடுங்கித்தின்னுந் தன்மையரான ராக்ஷஸர்களைக்கண்ட பயத்தினின்றும், அஸத்துக்களான தூர்யோதனிகளின் ஸபையில் நேர்க்த அவமானத்தினின்றும், வனவாஸமாகிற பெருங்கஷ்டத்திலின்றும், யுத்தங்கள் தோறும் பலவகையரான மஹா ரதர்களுடைய (நிகரில்லாத வீரர்களுடைய) ஆயுதங்களினின்றும், த்ரோண புத்ரனாகிய அஸ்வத்தாமாவின் அபாண்டவெயாஸ்தரத்தினின்றும், ஹீ! நாங்கள் உன்னால் ரக்ஷிக்கப்பட்டோம்.) மீளவும் ஸம்ஸாரத்தின் காட்சியைக் கொடாததாகிய உன் தர்சனம் எங்களுக்குக் கிடைக்குமாயின் ஜகத்குரு! எமக்கு ஆங்காங்கு அடிக்கடி ஆபத்துக்கள் உண்டாகுமாக. எந்த ஆபத்துக்களில் ரக்ஷைகூகிய உன்னைக்கண்டு களிப்போமோ, அப்படிப்பட்ட ஆபத்துக்கள் எங்களுக்கு அடிக்கடி விளையுமாக. 'நான் ஈஸ்வரனாகில், உன்னைப்போல் எல்லோரும் என்னை ஏன் இங்ஙனம் மொழியவில்லை' என்கிறாயோ? அதற்குக் காரணஞ் சொல்லுகிறேன். கேள். நற்குலத்தில் பிறப்புபணம் கல்வி ஆகிய இவற்றின் ஸம்ருத்திகளால் மேன்மேலும் வளர்ந்து வருகின்ற மதமுடைய புருஷன் மதிமயங்கித் தான் பிறனென்கிற விவேகமற்றவனாகையால் உன்னை வாயாற் சொல்லவும் உரியனல்லன். ஒன்றிலும் விருப்பமில்லாமையால் கைமுதலில்லாத ஏழையர்களுக்கே நீ தோற்று வாயன்றி மற்றவர்க்குத் தோற்றாய். உன்னையே சரணம் அடைந்து உன்னைப்பெறுதற்குத் தாங்கள் ஒரு முயற்சியஞ்செய்யாமல் உனது பாதங்களையே கம்பியிருக்குங் முதலில்லாத ஏழையர்க்கு ஸுகமாக அடையத் தகுந்த வனும் ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்கிற குணங்களின் கார்யமான காமக்ரோதாதிகள் என்றும் திண்டப்பெறுத

வனும் தன்னையே தான் அனுபவிக்கும் ஆகந்தத்தில் ஆழ்ந்திருப்பவனும் பசி தாஹம் சோகம் மோஹம் ஜரை மருத்யு என்கிற விகாரங்களின்றிச் சாந்தமாயிருப்பவனும் மோக்ஷங்கொடுப்பவனுமாயி உனக்கு நமஸ்காரம். 'ப்ரஹ்மாருத்ரன் இத்ரான் முதலானவர்களின் ஒருவனே நீ சொன்னபடி யிருப்பவனன்றி நானல்லேன்' என்கிறாயோ? அப்படியன்று. ப்ரஹ்மருத்ராதிகளையும் தன் வசத்தில் அடக்கிவைத்துக் கொண்டிருக்கும் காலஸ்வரூபனாகவே உன்னை நான் அறிவேன். ஆனது பற்றியே உனக்குக் காலத்தினால் விடையும் ஜன்ம ஜரா மரணநி விகாரங்கள் இல்லை. 'நானும் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமுடையவனைப்போலவே பக்ஷபாதம் முதலிய தோஷங்கள் ஓயப்பெறுகிருக்கிறேனே' என்கிறாயோ? அப்படியன்று. நீ இயற்கையில் பக்ஷபாதமில்லாமல் எங்கும் ஸமமாகவேயிருப்பவன். நீ காலஸ்வரூபனாக உலகங்களை அங்குணமங்குணம் ஸுகப்படுத்துவதும்வருத்தப்படுத்திவதுமாயிருக்கிறாயாகையால் உனக்குப் பக்ஷபாதமும் தயையில்லாமையும் உன்வேயாயினும் அவை சேதனர்களுடைய புண்ய பாப ரூபங்களான கர்மங்களுக்குப் பலன் கொடுக்கையே யாகையால் நீ இயற்கையில் ஸமமாயிருப்பவனே. காலஸ்வரூபனாகிய உன்னிடத்திலின்றி யுமே ப்ராணிகளுக்கு ஸுகதுக்கங்கள் உண்டாகின்றன. அவரவர்செய்த புண்யபங்களுக்குத் தகுந்தபடி நீ ஸுகதுக்கங்களைக் கொடுக்கிறாயாகையால் நீ அவற்றிற்கு நிமித்த மாத்ரமேயன்றி அவரவர் செய்த புண்யபாபங்களே அவரவர் அனுபவிக்கிற ஸுகதுக்கங்களுக்கு முக்யகாரணம். ஆகையால் அது உன் தோஷமன்று. அவர்களுடைய தோஷமே. 'நானும் சிலரை அனுக்ரஹிப்பதும் நிக்ரஹிப்பது மாயிருக்கிறேனாகையால் எனக்கு எப்படி பக்ஷபாதாதிகள் இல்லாமற் போகும்?' என்கிற

யோ ? பகவானே! மனுஷ்யர்களைப்போல் நடக்கமுயன்ற
உன் செயலையும் உன் கருத்தையும் எவன் அறியவல்லன் ?
சில இடத்தில் நீ தண்டனை செய்வதும் கடைசியில்
அனுக்ரஹமாகவே முடிவின்றது. ஆகையால் உனக்
குப் பக்ஷபாதாதிதோஷங்கள் உண்டென்னலாகாது.
(முதனை சகடாஸூரன் யமனார்ஜுனங்கள் குலையாபிடம்
சாணூரன் முஷ்டிகள் கோஸலன் கம்ஸன் முதலியவர்
களை நிக்ரஹஞ்செய்ததும் அவர்களுக்கு மேலான புரு
ஷார்த்தமாகிய மோக்ஷத்தையே விளைத்தமையால்
அனுக்ரஹமாகவே முடிந்தது.) ஆனது பற்றியே பக்ஷபா
தம் முதலிய தோஷங்கள் ஒன்றுமில்லாத உன்னிடத்தில்
அத்தகைய தோஷங்களை எறிமும் புருஷர்களுடைய
புத்தி விபரீதமே. உனக்கு எவ்விதத்திலும் பீறிக்கிட
மானவனும் த்வேஷத்திற்கிடமானவனும் கிடையாது.
அத்தகைய உன்னிடத்தில் மனிதர்களின் புத்தி ரஜஸ்
தமோ குணங்களின் ஸம்பந்தத்தினால் உண்மை யறியுந்
தன்மையற்றிருக்கின்றது. கர்மத்தினால் பிறக்கும் பிற
வியற்றவனும் ஜன்மரந்தர கர்மத்தின்படி புத்தி செல்லப்
பெற்று அதன்படி கர்மங்களைச் செய்யுந் தன்மையற்றவ
னும் எல்லோர்க்கும் அந்தராத்மாவா நிருப்பவனுமாகிய நீ
திரியக்கான பசு பக்ஷி முதலியவை ரிஷிகள் மனிதர் ஜல
ஜந்துக்கள் ஆகிய இந்த ஜாதிகளில் பிறத்தலும் அந்தந்த
ஜாதிக்கிணங்கினை செயல்களைச் செய்தலும் மிகுந்த அனு
காரமேயன்றி வேறில்லை. பிறவியற்றவனும்செயலற்றவனு
மாகிய உனக்குப் பிறவியும் செயலும் இயற்கையில் ஏது ?
அவை நடனத்திற்காக ஏறிட்டுக் கொண்டவையே. ஆகை
யால் நீ வராஹம்முதலிய திரியக்ஜாதிகளிலும், பார்க்க
வன் ஆத்ரேயர் கர்த்தமர் முதலிய ரிஷிஜாதிகளிலும்,
ராகவ ழாதவாதி மனுஷ்ய ஜாதிகளிலும் மத்ஸ்யம் கூர்

மம் முதலிய ஜலஜந்து ஜாதிகளிலும் பிறந்தமையும் அந்தந்த ஜாதிகளுக்கிணங்கின செயல்களைச் செய்தமையும் நடனமேயன்றி உனக்கு அவை இயற்கையில் ஏற்பட்டவையன்று. முன்பு நீ பால்யத்தில் ஒருக்கால் அபராதஞ் செய்கையில் இடைச்சியாகிய யசோதை உன்னைக் கட்டுவதற்காகக் கயிற்றை யெடுத்துக்கொண்டாள். அப்பொழுது கண்ணீர்களால் மெய்குலையப்பெற்று பயத்தை அறிவிக்கும் பரபரப்புடன் கூடின கண்கள் அமைந்த முகத்தை மேல் தூக்கி, எல்லோரும் தன்னிடத்தில் பயப்படும்படி பயங்கரான ம்ருத்யுவையும் பயப்படுத்துந்தன்மையான நீயந்தவன்போல் நடனஞ்செய்து நின்றனையே; (அவ்விருப்பு என்னை மதிமயங்கச் செய்கின்றது. உனது அவதாரத்தின் ப்ரயோஜனத்தை அறிய முயன்றவர்களில் சிலர், நீ கர்மத்தினால் விளையும் பிறப்பில் லாதவனாயினும், ப்ரீதிக்கிடமாகிப் புண்யஸ்லோகனுமான யதுவுக்கு யசஸ்ஸை விளைக்கும் பொருட்டு அவனுடைய வம்சத்தில் அவதரித்தாயென்று சொல்லுகிறார்கள் (மலய பர்வதத்திற்குப் புகழை விளைக்கும் பொருட்டுச் சந்தனமரம் அம்மலையில் எங்குனம்முனைக்கின்றதோ) அங்குனமேயும் யதுவம்சத்திற்குப் புகழைவிளைக்கும்பொருட்டு அதில் அவதரித்தனையென்கிறார்கள். மற்றுஞ்சிலர் இவ்வுலகத்திலுள்ள ஸாதுக்களின் ஷூமத்திற்காகவும் தேவதைகளைத் தேவஷிக்கின்ற அஸுரர்களை வதிப்பதற்காகவும் நீ பிறவியற்றவனாயிருந்தும் வஸுதேவன் தேவகி இவர்களால் முன் ஜன்மத்தில் வேண்டப்பட்டவனாகி வஸுதேவனுக்கு தேவகியினிடத்தில் பிள்ளையாகப் பிறந்தாயென்கிறார்கள். வேறு சிலர், ஸமுத்ரத்தில் ஓடம்போல் பெரும் பாரத்தினால் வருந்துகின்ற பூமியின் பாரத்தை நீக்கும் பொருட்டு கான்முகன் வேண்டுகையில் பிறந்தாயென்கிறார்கள்.

இன்னஞ் சிலர், இவ்வுலகத்தில் அவித்யை (தேஹமே ஆத்மாவென்னும் ப்ரமத்தை விளைவிக்கும் அஜ்ஞானம்) காமம் (அந்த அஜ்ஞானத்தினால் சப்தாதி விஷயங்களில் உண்டாகும் அபிலாஷம்) கர்மம் (அந்தந்த விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதற்குச் செய்யுஞ் செயல்) ஆகிய இவற்றால் வருந்துகின்ற ஜனங்கள் செவிகளாராக் கேட்பதும் நெஞ்சார நினைப்பதுஞ் செய்தற்குரிய சேஷ்டிதங்களை நடத்துவதற்காகவே அவதரித்தானென்றிருர்கள். (எவர் உன் சரிதரங்களைச் சொல்லுவவர் உண்டாகில் கேட்பதும், கேட்பார் உண்டாகில் தாம் சொல்லுவதும், சொல்லு வோராவது கேட்போராவது இல்லையாயின் தமக்குள் தாமே பாடுவதும் நெஞ்சார நினைப்பதும் நினைத்துக் களிப்பதுமாரிருக்கிறார்களோ, அவர்களே ஸம்ஸாரமாகிற ப்ரவாஹத்தை ஒழியச் செய்வதாகிய உனது பாதார விர்தங்களைச் சிகரத்தில் காண்பார்கள்.) இங்ஙனம் எங்களைப் போன்ற நண்பர்களைப் பாதுகாப்பதற்காகவே உனது அவதாரம். அப்படிப்பட்ட நீயும் உன் ஸொர்தப்ர யோஜனத்திற்காகமுயன்றாற் போலிருக்கின்றது. ஏனெனினில், ப்ரபு! உன்னை அபித்துப் பிழைக்கும் நண்பர்களாகிய எங்களை இப்பொழுது விட்டுப்போக விரும்புகின்றாயல்லவா. வருந்துகின்ற பற்பல ராஜாக்களினிடையில் துக்கத்தை ஜயித்திருக்கிற எங்களுக்கு உனது பாதார விர்தங்களை விடவேறு கதி கிடையாது. அப்படிப்பட்ட எங்களை இப்பொழுது விட்டுப்போக முயற்சி கொண்டாற்போல் தோற்றுகிறது. மனுஷ்யர்களோடொத்த பெயரும் உருவமும் அமைந்த உனது காட்சி, இந்த்ரியங்களுக்குப் ப்ரபுவான ஆத்மாவின் காட்சிபோல் எவர்க்கு நேர்த்ததோ, அப்படிப்பட்ட பாண்டவர்களும் ■துக்களுமாகிய நாங்கள் எத்தகையர்? நாங்கள் எந்த குணத்தி

னல் உன்னைக் கண்டோம்? உன்னைக் காண்பதற்கு வேண்டிய குணங்கள் ஒன்றும் எங்களிடத்தில் இல்லை. யமசிய மாதி அஷ்டாங்கயோகம் செய்தவர்க்கன்றோ ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகும். அங்ஙனம் உனது காட்சியம் அத்தகையவர்க்கே உண்டாகக் கூடியது. இங்ஙனம் ஒரு குணமில்லாத நாங்கள் உன்னைக் கண்டதற்கு உனது கருணையே காரணமன்றி வேறொன்று காரணமன்று. நாங்கள் உன்னைக் காணுந் திறமையுடைய ரிஷி முதலியவர்களின் நாமங்களைப் பேற்றிலோம். அந்நாமம் பெறுதற்குரிய தாபஸ உருவமும் பெற்றவரல்லோம். இத்தகைய எங்களுக்கு நீ உனது காட்சியைக் கருணையாலேயே கொடுத்தாயன்றி வேறில்லை. கதாதரணே! (கௌமோதகியென்னுங் கதை பிடித்தவனே!) இப்பொழுது இந்த பூமியானது தமக்கு அஸாதாரணமான த்வஜம் வஜ்ரம் அங்குசம் முதலிய ரேகைகளோடுகூடியன உன் அடிவைப்புக்களால் அலங்காரமுற்றதாகி ப்ரகாசிக்கின்றது; நீ புறப்பட்டுப் போனவுடனே சோபிக்கப் போகிறதில்லையல்லவா. உனது குளிரந்த காட்சிகளால் இந்தத் தேசங்கள் மிகுதியும் ஸம்ருத்தி யுடையவைகளாயிருக்கின்றன. இத்தேசங்களில் செடிகளும் கொடிகளும் நன்கு செழிப்புற்றிருக்கின்றன. அங்ஙனமே ஆரண்யங்களும் பர்வதங்களும், நதிகளும் மற்றுமுள்ள ஜலாதாரங்களும் வளர்த்து வருகின்றன. உலகத்திற்கெல்லாம் நாதனே! எல்லோருடைய மனத்தையும் நினைத்தபடி நியமித்துக்கொண்டுபோகுந் திறமையுடையவனே! எல்லோர்க்கும் அந்த ராத்மாவாயிருப்புவனே! ஜகத்தை யெல்லாம் சரீரமாகக் கொண்டவனே! (என்னைச் சேர்ந்த பந்துக்களாகிய பாண்டவரிடத்திலும் வருஷணிகளிடத்திலும் எனக்குத் திடமாக உண்டாயிருக்கின்ற ப்ரீதியாகிற ப்ரசத்தை

அனுப்பாயாக.) இந்த என் விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொடுப்பாயாக. மதுபதி! உன்னிடத்தில் எனக்கு ப்ரீதி மாறாதிருக்கும்படி அருள் புரிவாயாக. மற்றை விஷயங்களில் ப்ரீதி உண்டாகாமல் உன்னிடத்திலேயே ப்ரீதி வளர்ந்து வரும்படி அனுக்ரஹிப்பாயாக. எனக்கு மற்ற விஷயங்களிலுள்ள ப்ரீதியெல்லாம் உன்னிடத்தில் பாய்ந்து மேன்மேலும் வளர்ந்துவரும்படி அருள் செய்வாயாக. என் புத்தி வேறு விஷயங்களிற் செல்லாமல், கங்கை ஸமுத்ரத்தில் தனது ஜலப்ரவாஹத்தைப் பெருக்குவது போல் உன்னிடத்திலேயே ப்ரீதியைப் பெருக்கிக் கொண்டிருக்குமாக. கங்கை ஸமுத்ரம் போய்ச் சேராமல் தன் ஜலப்ரவாஹத்தை எப்படி நிறுத்திக் கொள்ளமுடியாதோ, அங்ஙனமே என் புத்தியும் உன்னை அடையாமல் களிக்க முடியாததாகி உன்னிடத்தில் ப்ரீதி பெருகப் பெற்றிருக்குமாக. ஸ்ரீக்ருஷ்ண! (ஸமஸ்த லோகங்களுக்கும் ஸுகம் விளைப்பவனே!) அர்ஜுனனுக்கு மிகுந்த நண்பனே! வ்ருஷ்ணிகளில் சிறந்தவனே! உலகங்களுக்கு உபத்ரவஞ்செய்கின்ற ராஜவம்சத்தைக் கொளுத்துவதும் அழியாததுமான வீர்யமுடையவனே! கோவிந்தனே! பசுக்களுக்கும் ப்ராஹ்மணர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் உள்ள மனவருத்தங்களைப் போக்குவதான அவதாரமுடையவனே! யோகேஸ்வர! (ஸூக்ஷ்மங்களையறியுந் திறமையுடையவனே!) எல்லோர்க்கும் ஹிதத்தை உபதேசிப்பவனே! எனக்கு நன்மை செய்வாயாக.

ஸூத்தர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் குந்திமதுரமான வசனங்களை மொழிந்து தன் மஹிமைகளெல்லாம் பாடப் பெற்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன்னுடைய ஆச்சர்ய சக்தியால் உலகத்தை மதிமயங்கச்செய்பவன்போன்று மந்தஹாஸஞ்

செய்தான். அப்பால் தன் பட்டணத்திற்குப் போகமுயன்ற பகவான் அந்தக் குந்தியையும் மற்ற ஸ்திரீகளையும் 'அப்படியே ஆகட்டும்' என்று அங்கீகரித்துப் ப்ரீதியுடன் யுதிஷ்டிரனால் தடுக்கப்பெற்று ஹாஸ்தினபுரத்திற்கே போனான். அப்பொழுது ஈஸ்வரனுடைய சேஷ்டிதங்களை நன்கறிந்த வ்யாஸாதி முனிவர்களும் அற்புதமான செயலுடைய க்ருஷ்ணபகவானும் பற்பல இதிஹாஸங்களைச் சொல்லி எவ்வளவு ஸமாதானப்படுத்தினும் தர்மபுத்ரன், பந்துக்கள் மாண்டுபோன சோகத்தினால் வருந்திக் காலத்தின் கதி இத்தகையதென்று தெரியப்பெறுகிறுந்தான். ஓ அந்த ணர்களே! பந்துக்களிடத்தில் ஸ்னேஹத்தினால் அவர்கள் மாண்டதற்கு மதி மயங்கப்பெற்றுப் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்திற்குட்பட்டு தேஹத்திலும் அதன்தொடர்ச்சியுடையவரிடத்திலும் தாழ்ந்திருக்கிற மனத்தினால் நண்பர்களுடைய வதத்தையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற தர்மபுத்ரன் சொன்னான், 'ஆ! துர்ப்புத்தியாகிய என்மனத்தில் வேரூன்றியிருக்கிற அஜ்ஞானத்தைக் காண்பீர்களாக. நாய் நரி முதலியவை பஷிச்சுத்தகுந்ததாகையால் பிறர்க்கே யாகிய இந்த தேஹத்தின் ஸுகத்திற்காக நான் பற்பல அக்ஷௌஹிணிக் கணக்குள்ள லாஸன்யங்களைக் கொண்மேன். இளைஞர் ப்ராஹ்மணர் நன்மனமுடையோர் நண்பர் பித்ருக்கள் (தந்தைகள் தந்தை முறையிற் சேர்ந்தவர்) ப்ராதாக்கள் (உடன் தோன்றல்கள் அம்முறையிற் சேர்ந்தவர்) ஆசார்யர்கள் ஆகிய இவர்க்கு த்ரோஹஞ் செய்த நான் நூறுயிரம் வர்ஷங்கள் அனுபவிப்பினும் எனது நரகங்களுக்கு முடிவில்லைபோலும். நான் பதினாயிரம் ஜன்மங்களெடுத்தாயினும் இந்தப் பாபத்தினின்று தப்பித் துக்கொள்ள வல்லனாவேனா? ப்ரஜைகளைப் பாதுகாக்கும் அதிகாரத்தில் முயன்றிருக்கிற மன்னவன் தர்ம

யுத்தஞ் செய்துச் சத்ருக்களை வதிப்பானுயின் அது அவ
னுக்குப் பாபமாகாதென்பது மாத்ரமேயன்றி தர்மத்
தின் பொருட்டே ஆகுமென்னும் பகவானுடைய வச
னம் எனக்கு விவேகத்தை விளைக்க வல்லதாகவில்லை.
அந்த பகவானுடைய வசனத்தை நான் எவ்வளவு ஆராய்
ந்து பார்க்கினும் எனக்கு அதனால் விவேகம் உண்டாக
வில்லை. தர்மயுத்தத்தினால் சத்ருக்களை வதிப்பது ரா
ஜாக்களுக்கு தர்மமே. அது செய்யத்தக்கதே யென்று
பகவான் கட்டளைபிட்டுருப்பினும் அது எனக்கு மனத்
தெளிவை விளைக்கவல்லமையற்றிருக்கின்றது. 'தர்மத்
தின் பொருட்டு முயன்றவனுக்கு எவ்விதத்திலும் தடுக்க
முடியாமல் பாபம் நேருமாயின் அதை வர்ணஸ்ரம தர்மங்
களால் போக்கிக் கொள்ளலாம். ஸ்ருதியும் தர்மத்தினால்
பாபத்தைப் போக்கலாமென்கிறதே' என்னில் - நான்
இந்த தர்மயுத்தத்தில் பர்த்தாக்கள் முதலிய பந்
துக்களைக் கொன்று பெண்டிர்களுக்குச்செய்த அபகாரம்
என்னிடத்தில் தலைக்கொண்டிருக்கின்றது. அதை நான்
க்ருஹஸ்தாஸ்ரமத்திற்கு ஏற்பட்ட தர்மங்களால் போக்
கடித்துக் கொள்ள வல்லனல்லேன். வெகு காலம் அனுப
வித்துத் தீரவேண்டியதான பெரும் பாபத்தைச் சிறிது
காலத்தில் நிறைவேற்றக் கூடிய க்ருஹஸ்ததர்மங்க
ளால் போக்குவது ஸாத்யமன்று. சேறு படிந்த அங்கத்
தை எப்படி சேற்றினால் சுத்தி செய்ய முடியாதோ,
கள்ளெடுத்தமையால் தோஷமுடைய பாத்ரத்தை எப்
படி மீளவும் அந்தக் கள்ளினாலேயே சுத்தி செய்யமுடியா
தோ, அங்ஙனமே ஒரு ப்ராணிஹிம்ஸையாலுண்டான
பாபத்தை ஆயிரம் யாகங்கள் செய்தும் போக்கமுடியாது.
யாகங்கள் பசுஹிம்ஸைக்கிடமாகையால் பாபம் கலந்
திருப்பவைகளே. அத்தகைய யாகங்கள் ஆயிரஞ்செய்யி

னும் பந்து குருமித்ராதிகளைக் கொன்ற பாபத்தினின்று விடுபடவல்லனல்லேனென்று நினைக்கின்றேன். எட்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

{ தர்மபுத்ரன் தம்பிகளுடன் க்ருஷ்ணனை
அழைத்துக்கொண்டு பீஷ்மரிடம் போத
லும், பீஷ்மரிடம் தர்மங்களைக் கேட்பதும்,
பீஷ்மர் க்ருஷ்ணனை ஸ்தோத்ராஞ் செய்து
ப்ராணண்களை விடுதலும். }

ஸரீதர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் தர்மபுத்ரன் தான் ப்ராஜைகளுக்குத் த்ரோஹஞ் செய்ததைப்பற்றி மிகுதியும் பயந்து, ஸ்வர்க்கத்திற்கு ஸாதனமான தர்மங்களைத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டுமென்னும் எண்ணத்துடன் யுத்தபூமியான குருக்ஷேத்ரத்தில் அடியுண்டு விழுந்திருக்கின்ற பீஷ்மரைக் காண்பதற்காகப் புறப்பட்டுப்போனான். அப்பொழுது அவன் தம்பிகள் அனைவரும் ஸ்வர்ணமயமான அலங்காரங்களை அணிந்து ரமணியங்களான சிறந்த அர்வங்களால் திகழ்கின்ற ரதங்களில் ஏறிக் கொண்டு தர்மபுத்ரனைப் பின்னொடர்ந்தார்கள். அந்தணர்களே! அங்ஙனமே வ்யாஸர் தெளம்யர் முதலிய ப்ராஹ்மணேத்தமர்களும் அவனைப் பின்சென்றார்கள். ப்ராஹ்மரிஷியே! பகவானான ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அர்ஜுனனும் தானுமாக ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு தர்மபுத்ரனைப் பின் சென்றான். அப்பொழுது அம்மன்னவன் யக்ஷர்களோடு கூடின குபேரன்போல் ப்ரகாசித்தான். ஆகாயத்தினின்று நழுவின தேவன்போன்று பூமியில் வீழ்ந்திருக்கிற பீஷ்மரைக் கண்டு பாண்டவர்கள் தம்மைப்பின் சென்றுவந்தவருடன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை முன்னிட்டிக்கொண்டு நமஸ்கரித்தார்கள். ஸத்தமரே! (மேன்மையுள்ளவரே!) அங்குபரதவம்சத்தில் சிறந்தவராகிய பீஷ்மரைப் பார்க்கு

ப்ரஹ்மரிஷிகள் அனைவரும் தேவரிஷிகளும் ராஜரிஷிகளும் ஆக எல்லோரும் வந்திருந்தார்கள். அவர்களில் சிலரைச்சொல்லுகிறேன் கேளும். பர்வதர் நாரதர் தெனய்யர் பகவானான பாதராயணர் ப்ருஹதஸ்வர் பரத்வாஜர் பரகராமன் அவருடைய சிஷ்யர்கள் வஸிஷ்டர் இந்த்ரப்ரமதர் த்ரிதர் க்ருத்ஸமதர் அஸிதர் க்ஷீலான் கௌதமர் அத்ரி கொசிகர் ஸுதர்ஸனர் ஆகிய இவர்களும் பரிசுத்தர்களான ப்ரஹ்மராதர் முதலிய மற்றுமுள்ள முனிவர்களும் கர்யபர் அங்கிரஸஸு முதலானவர்களும் தந்தமது சிஷ்யர்களோடு அவ்விடத்திற்கு வந்திருந்தார்கள். மிகுந்த பாக்யமுடைய அவர்களெல்லோரும் அங்ஙனம் வந்திருப்பதைக் கண்டு தர்மங்களை உணர்ந்தவரும் தேசகாலங்களை அறிந்தவரும் அஷ்டவஸுக்களில்சிறந்த வருமாகிய பீஷ்மர் அவரவர்க்குத் தகுந்தபடி பூஜித்தார். அப்பொழுது பீஷ்மர், ஜகதீஸ்வரனும் மாயையால் (தனது ஸங்கல்ப ஸ்ரூனத்தினால்) திருவுருவங்கள் எடுப்பவனுமாகிய க்ருஷ்ணன் தன்னெதிரில் உட்கார்த்திருக்கக் கண்டு அவனுடைய ப்ரபாவத்தை அறிந்தவராகையால் மனத்தில் த்யானித்து மானஸிகமான உபசாரங்களால் பூஜித்தார். அப்பால் தன்னைப் பணிந்து உட்கார்த்திருப்பவரும் வணக்கத்தோடும் ப்ரேமத்தோடும் திகழ்பவருமான பாண்டு புத்ரர்களை ப்ரீதியின் மிகுதியால் பெருகி வருகின்ற கண்ணீர்களால் ஓண்டும்தெரியாமல் கண்கள் மறைக்கப்பெற்று இங்ஙனம் மொழியத் தொடங்கினார். ஓ தர்மபுத்ரனே! ஆ! என்ன கஷ்டம்! ப்ரஹ்மணர்களையும் தர்மத்தையும் பக்தர்களைக் கைவிடாத பகவானையும் அனுவர்த்திக்குத் தன்மையரான நீங்கள் இங்ஙனம் வருந்திப்பிழைக்கத் தகுந்தவரல்லீர். ஸுகமாக ஜீவிக்கத் தகுந்த நீங்கள் இங்ஙனம் வருந்துவது மிகவருத்தமாயி

ருக்கின்றது. அதிரதனா பாண்டு மரணம் அடைகையில் இளம்பிள்ளைகளையுடைய மறுமகளான குந்தி சிறந்த பிள்ளைகளைப் பெற்றவளாயினும் அடிக்கடி பலவகை வருத்தங்களை அனுபவித்தாளல்லவா. உங்களுக்கு என்னென்ன அப்ரியம் (வருத்தம்) உண்டாயிற்றோ, அதெல்லாம் காலத்தினால் போய்விடுவதென்று சினைக்கின்றேன். 'எனக்கு வருத்தம் விளைத்த அக்காலம் எத்தகையது' என்கிறாயோ? சொல்லுகிறேன் கேள். காற்றின் அதினைத்தில் மேகங்களின் வரிசைபோல் எதன் அதினைத்தில் இவ்வுலகமெல்லாம் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறதோ, அதுவே காலமெனப்படுகின்றது. காலமே உலகத்தையெல்லாம்தன் அதினைத்தில் நடத்துகிறது. ராஜாவான தர்மபுத்ரனும் கதைசூதிகளையெல்லாம் வந்தோடும் (பீமஸேனனும்) அர்ஜுனனும் த்ரௌபதியும் காண்டவமெனனும் தனுஸ்ஸும் தர்மபுத்ராதிகளுக்கு நண்பனான க்ருஷ்ணனும் எங்கு இருக்கிறார்களோ அங்குங்கூட ஆபத்தா விளைந்தமை மிகுதியும் அற்புதமே. இதெல்லாம் காலத்தின்காரியமே. ஜகத்திற்கெல்லாம் ப்ரபுவான க்ருஷ்ணன் தர்மபுத்ராதிகளுக்கு நண்பனாயிருந்தும் காலத்தையே அனுஸரித்திருந்தான். இல்லையாயின் இத்தகைய ஆபத்துக்களெல்லாம் உங்களுக்கு உண்டாக இடமே இல்லை. க்ருஷ்ணன் இருக்குமிடத்திலுங்கூட ஆபத்தென்றால் இதை என்னென்று சொல்லலாம். இது மிகவும் ஆச்சரியமே. இவன் எல்லாவற்றையும் தடுக்கவல்லவனாயிருந்தும் காலத்தை அனுஸரித்து வெருமனே யிருந்தமையால்தான் இத்தகைய ஆபத்துக்கள் விளைந்தன. இந்த க்ருஷ்ணனுடைய அபிப்ராயத்தை அறியமுயன்ற பண்டிதர்களான ப்ரஹ்மாதிகளும் மதிமயங்கப் பெறுகிறார்கள். ஆகையால் உலகத்தில் ஜனங்களுக்கு உண்டாகும் ஸுக

துக்கங்களெல்லாம் தெய்வாதீனமாய் விளைபவைகளே. தெய்வமாவது காலாதிகளைத் தூண்டி அவற்றை அனுஸரித்திருக்கும் தன்மையுள்ள ஈஸ்வரனான க்ருஷ்ணனே. நீ இதை அறிந்து, அவன் நடத்த நடப்பவனாகி, வல்வனே! நர்தா! அநாதைகளான ப்ரஜைகளைப் பாதுகாத்து வருவாயாக. இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஜ்ஞான பலஜஸ்வரீய வீரீய ஸக்தி தேஜஸ்ஸுக்களென்கிற ஆறு குணங்கள் நிறைந்தவனும் ஜகத்திற்கெல்லாம் காரணமாயிருப்பவனும் பரமபுருஷனுமாகிய நாராயணனுமிருந்தும் மாயையால் உலகத்தை மதிமயங்கச்செய்து தன்னுருவத்தை மறைத்துக்கொண்டு யாதவர்களின் இடையில் தானும் ஒரு யாதவன்போல் திரிகின்றான். மன்னவனே! மிகுதியும் சஹஸ்யமான (இந்த க்ருஷ்ணனுடைய மஹிமையை, பகவானுன சிவன் அறிவான். அங்ஙனம் தேவரிஷியாகிய நாரதரும் பகவானுன கபிலரும் அறிவார்கள்) எவனை நீ அம்மானுடைய பின்னையாகவும் உன் ப்ரீதிக் கிடமாகவும் உனக்கு நண்பனாகவும் மிகுந்த உபகாரகனாகவும் நினைக்கின்றாயோ; மற்றும் நீ எவனை மந்த்ரியாகவும் ஒருக்கால் தூதனாகவும் ஒருக்கால் ஸ்னேஹத்தினால் ஸாரதியாகவும் வைத்துக் கொண்டாயோ; அப்படிப்பட்ட இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய மஹிமையைச் சிவனும் நாரதரும் கபிலருமே அறிவார்கள். மற்றவர்க்குத் தெரியாது. ■ இப்படி நினைக்கினும் செய்யினும் அவன் புத்தி ஒருக்காலும் மாறுகிறதில்லை. அவன் எல்லார்க்கும் அந்தராத்மாவாயிருப்பவன். ஆகையால், மாமாவின் புதல்வன் முதலிய முறைகளிற் சேர்ந்தவனாக நினைப்பதும் தூதனாகக் கொள்வதும் ஸாரதியாகக் கொள்வதுமாயிருக்கிற உனக்கும் அந்தராத்மாவாயிருந்து உனக்கு அந்தந்த நினைவுகளை விளைவிப்பவனும் அவனே. வஸ்துக்களெல்லா

வற்றிலும் தான் உட்புகுந்து நியமித்துக்கொண்டிருப்பினும் அவற்றின் தோஷங்கள் தன்மேல் தீண்டப்பெறுதவன். தேஹமே ஆத்மாவென்னும் ப்ரமமாகிற அஹங்காரமற்ற வனாகையால் தனக்குச் சரீரமான சேதனவர்க்கத்தின் தோஷங்கள் தன்னிடத்தில் பற்றப்பெறுதவன். தனக்கு நிகரானமற்றொருபொருளில்லாதவன். இவனுக்கு உட்படாமல் ஸ்வதந்த்ரமாயிருக்கும் எஸ்து ஒன்றுமே இல்லை; எல்லாவற்றிலும் மேலாகி நிகரும் மேலுமின்றி ஸ்வதந்த்ரனாயிருப்பவன். சேதனசேதன ஸ்வரூபமான ஜகத்தெல்லாம் தனக்குச் சரீரமாகித் தனது நியமனத்திற்கு உட்பட்டிருக்கையால் எல்லாவற்றையும் ஒருவாறாகப்பார்க்குந் தன்மையன். இத்தகைய குணங்களெல்லாமில்லாதவனுக்கன்றோ மதிக்கலக்கம் உண்டாகும். இக்குணங்களெல்லாம் அமைந்தவனுக்கு மதிவிளக்கமே யல்லவா? ஈஸ்வரன் எல்லார்க்கும் அந்தராத்மாவாகி எல்லாவற்றையும் ஸமமாகப் பார்க்குந் தன்மையனே; ஆயினும் ஒமன்னவனே! ஒருப்ரயோஜனத்தையும் எதிர்பாராமல் தன்னிடத்தில் பக்தி செய்யுந்தன்மையரான பக்தர்களிடத்தில் மிகுதியும் அருள் புரியும் ஸ்வபாவனென்று அறிவாயாக. ஏனென்னில்—க்ருஷ்ணன், ப்ராணன்களை விட முயன்றிருக்கிற எனக்கு நேரே வந்து தர்ஸனங்கொடுத்தானல்லவா. இவனிடத்தில் பக்தியுடன் மனத்தை சிலை நிறுத்தி வாக்கினால் இவனுடைய நாமத்தை மாத்ரமே மொழிந்துகொண்டுதேஹத்தை விடுகிறயோகிமற்றஜனங்கள் விரும்புகிறஸப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்குக் காரணமான புண்யபாபகர்மங்களினின்று விடுபடுவான். அப்படிப்பட்ட க்ருஷ்ணன்எனக்குநேரே வந்து தர்ஸனம் கொடுத்தான். இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய நாமகீர்த்தன மாத்ரமேபுண்யபாபகர்மங்களை விடுவித்துச் சிறந்த மேன

மையைக் கொடுக்குமாயின், நேரே அவனுடைய காட்சி யின் மஹிமையைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? நான் இத்தச்சரீரத்தை எவ்வளவில் விடுவேனோ, அது மஹ யில், தெளிந்த புன்னகையும் சிவந்த கண்களும் அமைந்து விளங்குவதும் தாமரை மலர்போன்றதுமாகிய முக முடைய சதுர்ப்புஜனுள் ழீர்க்ருஷ்ண பகவான் என் கண் ணுக்குப் புலப்பட்டுக்கொண்டே என் தயானத்திற்கும் விஷயமாகி இங்கேயே இருப்பானாக.

ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—யுதிஷ்டிரன் பீஷ்மரு டைய வசனத்தைக் கேட்டு பாணங்கனால் இயற்றின படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டிருக்கிற அந்த பீஷ்மரைப் பார்த்து, ரிஷிகள் பலரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கையில் நானாவகையான தர்மங்களை வினவினாள். புருஷர்களின் ஸ்வபாவங்களையும் ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரியாதி வர்ணங்களே யும் ப்ரஹ்மசர்யம்முதலிய ஆஸ்ரமங்களையும் அனுஸரித்து அவ்வவற்றிற்குத் தகுந்தபடி வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டவைகளும் வைராக்யம் காமம் ஆகிய இவ்விரண்டு கார ணங்களைப்பற்றி நிவ்ருத்தி தர்மங்களென்றும் ப்ரவ்ருத்தி தர்மங்களென்றும் இருவகைப்பட்டவைகளுமான தர்மங் களைத் தர்மபுத்ரன் வினாவினான். அங்ஙனமே புருஷஸ்வ பாவத்தையும் வர்ணாஸ்ரமங்களையும் அனுஸரித்துச் சுரு க்கமாகவும் விஸ்தரமாகவும் பல பிரிவாகப்பிரித்து விதி க்கப்பட்டதான தர்மங்களையும் நீதிஸாஸ்தரங்களில் சொல் லப்பட்ட ராஜதர்மங்களையும் பாஞ்சராத்ர ஸாஸ்தரத்தில் சொன்ன மோக்ஷ தர்மங்களையும் ஸ்த்ரீ தர்மங்களையும் பகவானைக்கேட்பது துதி செய்வது முதலிய பகவத்தர் மங்களையும் ஸங்க்ஷேபமாகவும் விஸ்தரமாகவும் வினாவி னான். முனிவரே! பலவகை இதிறாஸங்களின் உண்மை யை அறிந்த பீஷ்மர் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷங்களையும்

அவற்றை நிறைவேற்றும் உபாயங்களையும் வர்ணித்தார். இங்ஙனம் யுதிஷ்டிரன் கேட்ட தர்மங்களை பீஷ்மர் மொழிந்துகொண்டிருக்கையில் இஷ்டப்படி மரணம் நேருமாறு வரம்பெற்றவரும் யோகியுமாகிய அவர் விரும்பிக் கொண்டிருந்த உத்தராயண காலம் வந்தது. அனேகமாயி ரங்கணக்குடைய குருபாண்டவர்களனைவர்க்கும் முன்னின்று நடத்தும் நாயகரான (தனது வம்சத்தில் பிறந்தவர் பலரையும் நற்கதி அடையச் செய்பவரான) அந்த பீஷ்மர் வார்த்தைகளை நிறுத்திக் கண்களேமலர விழித்து இமை கொட்டாமல், தேஹத்திலும் அதைச்சேர்ந்த பந்துக்களிடத்திலும் பற்றற்றதான மனத்தை, எதிரில் இருப்பவனும் திகழ்கின்ற பீதாம்பர முடையவனும் ஆதிபுருஷனும் சதுர்ப்புஷனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடத்தில் நிலைநிறுத்தினார். (ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய திருமேனியை மிக ஊக்கத்துடன் த்யானிக்கும்படி மனத்தை அவனிடத்தில் நிலைநிறுத்தினார்). பரிசு த்தமாகி நிலைநின்று ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை த்யானஞ்செய்யும்மதியினால் பகவானை அடைவதற்கு இடையூறை விளைவிக்கும் ப்ராரப்தரூபமான அசுபமெல்லாம் தீரப்பெற்று அந்த பகவானுடைய காட்சியின் மஹிமையால் ஆயுத அடிகளாலுண்டான வேதனை யெல்லாம் தீர்ந்து ஸமஸ்த இந்திரியங்களின் வ்யாபாரங்களும் ஒடுங்கி தேஹாத்ம ப்ரமம் முதலிய அவிவேகங்களெல்லாம் அழிந்து கிரீமலராய் விளங்கும் பீஷ்மர் சரீரத்தை விடத்தொடங்கி ஜனார்த்தனை இங்ஙனம் துதிசெய்தார்.

ஸ்ரீபீஷ்மர் சொல்லுகிறார்:—யாதவர்களில் சிறந்தவனும் பாகவதர்களுக்கு நாதனும் சேதனானவர்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டு எல்லையில்லாத மஹிமையுடையவனும் அளவிற்று ஸ்வபாவஸித்தமான ஆனந்தமுடைய

வனும் ஓரிடத்தில் விளையாடுவதற்காக வடிவங்கொண்ட வனும் தன் ஸங்கல்பத்தினால் சேதனர்களுக்கு ஸம்ஸாரப்ரவாஹத்தை விளைவிப்பவனுமாகிய க்ருஷ்ண பகவானிடத்தில் என் புத்தி மற்ருன்றிலும் விருப்பமின்றி நிலைசின்றிருக்குமாக. மூன்று லோகங்களும் காண ஆசைப்படத் தகுந்ததும் பச்சிலைகிறமுடையதும்ஸூர்ய கிரணம்போல் பொன் நிரம் அமைந்த மேலான பீதாம் பரம் உமெத்நிருப்பதும் முன்நெற்றி மயிர்களின் வரிசைகளால் மறைந்து அழகான தாமரை மலர்போன்ற முகமுடையதுமான உருவந்தரித்தவனும் அர்ஜுனனுக்கு நண்பனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடத்தில் எனக்குப் பரிசுத்தமான (ப்ரயோஜனங்களெவற்றையும் விரும்பாததான்) ப்ரீதி உண்டாகுமாக. யுத்தத்தில் குதிரைகளின் குளப்படிகளால் கிளம்பின தூட்கள் படிந்து அழுகடைந்து நார்புறமும் தொங்குகின்ற முன் நெற்றிமயிர்களாலும்பெருகிவழிகின்ற வேர்வைஜலங்களாலும்அலங்காரமுற்ற முகமுடையவனும் நான் ப்ரயோகித்த கூரான பாணங்களால் பிளவுண்ட தோலுடையவனும் ரக்தத்தினால் விளங்குங்கவசம் அமைந்தவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவானிடத்தில் என்மனம் பேராமல் நிலையுற்றிருக்குமாக. யுத்தம் தொடங்குகிற அந்த க்ஷணத்தில் ஸ்னேஹிதனான அர்ஜுனன் மொழிந்த வசனத்தைக்கேட்டுத் தன்னுடையவரான பாண்டவர்களுடையதும் சத்ருக்களான கௌரவர்களுடையதுமான இரண்டு ஸைன்யங்களின் இடையில் ரதத்தை நிறுத்தி நின்று கண்ணோக்கத்தினாலேயே சத்ரு ஸைன்யத்திலுள்ளவருடைய ஆயுளைப் பறித்தவனும் அர்ஜுனனுக்கு ஸ்னேஹிதனுமான க்ருஷ்ணனிடத்தில் எனக்கு ப்ரீதி உண்டாகுமாக. கொஞ்ச தூரத்தில் மறைந்திருக்கிற ஸைன்யத்தின்முன்

பாகத்தைக் கண்டு அங்கிருப்பவர் அனைவரும் பந்துக்களாயிருப்பதை அறிந்து பந்துக்களை வதிப்பது தோஷமென்னும் புத்தியால் அதினின்று முகம் மாறவைத்த அர்ஜுனனுடைய குத்ஸீத புத்தியைக் கண்டு ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிவிக்கிற கீதையர்கிற உபநிஷத்தை உபதேசித்து எவன் அந்த தூர்ப்புத்தியைப் போக்கினானோ அப்படிப்பட்ட ஸர்வாதிகளுன (எல்லோரி லுஞ் சிறந்த) பகவானுடைய சரணாவிர்த்தங்களில் எனக்கு ப்ரீதி உண்டாகுமாக. நிரபராதியைக் கொல்லுந் தன்மையுள்ள என்னுடைய பாணங்களால் அடியுண்டு கவசம் முறிந்து ரகத்ததினால் உடம்பு முழுவதும் நிறைந்தவனுகி, ‘ஆயுதம் எடேன்’ என்ற தன் ப்ரதிஜ்ஞையைத் துறந்து ‘ஆயுதம் எடுக்கச் செய்கிறேன்’ என்ற என் ப்ரதிஜ்ஞையை ஸத்யஞ் செய்வதற்காக, ரதத்திலிருந்தவன் அதினின்று கிளம்பிக்குதித்து ஸுதர்ஸனசக்ரத்தை எந்திக்கொண்டியானையை வதிக்கும்பொருட்டுக் கிளம்பிப் பாயும் ஸிம்ஹம்போல், பலாத்காரமாக என்னை வதிக்கும்பொருட்டு பூமி நடுங்கும்படி எவன் என்னை எதிர்த்து வந்தானோ, அந்த முகுந்தனே ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவானே எனக்குக் கதியாவாகுக. அர்ஜுனனுடைய ரதமே குடும்பமாகப் பெற்றவனும் உழவுகோலையும் குதிரைகளின் கயிறுகளையும் பிடித்துக்கொண்டு அந்த சோபையினால் கண்ணாயிரங் கொண்டு காணும்படி மிகவும் அழகியனுமாகிய பகவானிடத்தில், மரணம் அடைய முயன்றிருக்கிற எனக்கு ப்ரீதி உண்டாகுமாக. த்வந்த்வ யுத்தத்தில் மாண்டவர் அனைவரும் எவனைப் பார்த்த மாத்ரத்தினால் தமக்கு ஸ்வபாவஸித்தமான பாபமற்றிருக்கை முதலியகுணங்கள் தோற்றப் பெறுகையாகிற மோக்ஷத்தை அடைந்தார்களோ, அப்படிப்பட்ட பகவானிடத்தில் எனக்கு ப்ரீதி

உண்டாகுமாக. அழகிய நடையாலும் விலாஸத்தினாலும் அழகான புன்னகையாலும் ப்ரேமம் பெருகி வழிகின்ற கண்ணோக்கத்தினாலும் மிகுந்த வெகுமதி செய்யப் பெற்ற இடைப்பெண்கள் காமம் தலைக்கொண்டு விவேகமற்று ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை ஸாதாரணமாக கினைத்து அவன் செய்த பூதனுஸம்ஸாரம் முதலியசேஷ்டிதங்களை அனுகரிப்பவராகி எவனுடன் ஒற்றுமை அடைந்தார்களோ, அப்படிப்பட்ட பகவானிடத்தில் எனக்கு ப்ரீதி உண்டாகுமாக. யுதிஷ்டிஷன் செய்த ராஜஸூய யாகத்தில் முனிவர்கூட்டங்களும் ராஜஸ்ரேஷ்டர்களும் நிறைந்த ஸபையின் மத்யத்தில் எவன் இந்த யுதிஷ்டிஷராதிகள் நடத்தினதும் முனிகணங்கள் அனுமதித்ததுமான அக்ரபூஜையைப் பெற்றானோ, அப்படிப்பட்டவனும் பார்க்கப் பதினாயிரங்கண்கள் வேண்டும்படி மிகவும் அழகியனும் எனக்கு அந்தராத்மாவுமான இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன், நான் இந்த ஸரீரத்தை விடும்வரையில் என் கண்களுக்குப்புலப் பட்டுக்கொண்டு என்முன்னே இருப்பானாக. அங்ஙனம் கீழ்ச் சொன்ன இயற்கையுடையவனும் தான் அவரவர் செய்த புண்ய பாபருபகர்மங்களுக்குத் தகுந்தபடி ஸ்ருஷ்டித்த ப்ராணிகளின்ற்ருதயந்தோதும், ஸூர்யன் தானொருவனே யாயினும் கண்ணுக்குப் புலப்படுகிறஜலம் முதலியவஸ்துக்களில் வெவ்வேறுகத் தோற்றுவதுபோல், இயற்கையில் தான் ஒரே தகையனாயினும் பலவாறு தோற்றுகின்றவனுமாகிய பரமபுருஷனைப் பெற்றேன்.

ஸூதரர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் பரமாத்மாவான ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவானிடத்தில் மனம் வாய் கண் ஆகிய இவற்றின் வ்யாபாரங்களுடன் ஆத்மாவைப் புகச்செய்து (க்ருஷ்ணானிடம் ஸம்பந்தித்ததாக அனுஸந்தித்து) அந்த பிஷ்மர் ஸ்வாஸம் உள்ளே அடங்கப்பெற்று ஸரீரத்தைத்

துறந்து அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால் பாம்புருஷனை அடைந்தார். அப்பொழுது பீஷ்மர் பந்தங்களை யெல்லாம் துறந்து நிர்த்தோஷமான ப்ரஹ்மத்தை அடைவதை அறிந்து அங்குள்ளவர் அனைவரும் ராத்ரியில் பக்ஷிகள்போல் பேசாமல் வெறுமனே இருந்தார்கள். அங்கு ஆகாயத்தில் தேவதைகளாலும் பூமியில் மனுஷ்யர்களாலும் வாசிக்கப்பெற்ற துந்துபிவாத்யங்கள் முழங்கின. பகவானிடத்தில் பக்தியுடைய ஸாதுக்கள் 'ஆ! பீஷ்மருடைய பாக்யமும் மஹிமையும் மற்றெவர்க்கும் நேராதது' என்று புகழ்ந்தார்கள். ராஜரக்கள் பெய்த புஷ்பவரஷங்களும் அவர்மேல் விழுந்தன. பார்க்கவரே! பரலோகஞ் சென்ற பீஷ்மருடைய ஸம்ஸ்காரம் முதலிய கார்யங்களை நடத்தி யுதிஷ்ட்டிரன் முஹூர்த்தகாலம் துக்கத்திருந்தான். அப்பொழுது முனிவர்கள் ஸந்தோஷம் அடைந்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை, வேதாந்தங்களில் வருந்தி அறியக் கூடிய அவனது ரஹஸ்யத்தை (ஸ்வரூபத்தின் உண்மையை) வெளியிடுகிற நாமங்களால் துதிசெய்தார்கள். அப்பால் அம் முனிவர்கள் க்ருஷ்ணனிடத்திலேயே மனம் நிலைசிற்கப் பெற்று மீண்டு தந்தமது ஆர்ரமங்களுக்குப் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். அதன் பிறகு யுதிஷ்ட்டிரன் க்ருஷ்ணனுடன் ஹாஸ்தினபுராஞ் சேர்ந்து, தந்தையாகிய த்ருதராஷ்ட்ரனையும் பதிவ்ரதையான கார்த்தாரியையும் ஸமாதானப்படுத்தினான். அப்பால் தந்தையான த்ருதராஷ்ட்ரன் அனுமதிக்கவும் பகவானான வாஸுதேவன் 'அப்படியே செய்' என்று அபிநந்தனஞ் செய்யவும் பெற்று வல்லனாகிய யுதிஷ்ட்டிரன் தந்தை பாட்டன் முதலிய வரிசையில் வந்த ராஜ்யத்தைப் பெற்று தர்மத் தவறாமல் பரிபாலித்து வந்தான். ஒன்பதாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—◆◆◆— { ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் யுதிஷ்டிரனை ராஜ்யம் } —◆◆◆—
ஆளுமபடி நியமித்துத் தான் த்வாரகைக்
குப் போதல்.

ஸௌனகர், இங்ஙனம் மொழிந்த ஸூதரைப் பார்த்து
'ஓ ஸூதரே ! தர்மத்தை நடத்துமவர்களில் மேன்மை
புற்ற யுதிஷ்டிரன் தன் பாகமாகிய ராஜ்யத்தை ஆசைப்
படுகின்றவரும் நிரபராதிகளான தம்மை வதிக்க முயன்ற
வருமான துர்யோதனாதிகளை முடித்து போஜனம்போன்
ற ராஜ்யத்தை மீளவும் பெற்றுத் தம்பிகளான பீமஸே
னாதிகளுடன் எவ்வண்ணம் ராஜ்யபரிபாலனஞ்செய்
தான் ? மற்றும், அப்பால் என் செய்தான் ?' என்று
வினாவினார்.

ஸூதர் சொல்லுகிறார் :—'வாரீர் ஸௌனகரே !
ஜ்ஞானாதி குணங்களெல்லாம் நிறைந்தவனும் ப்ரபுவு
மாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன், ஜகத்திற்கெல்லாம் யோக
க்ஷேமங்களைச் செய்து அதை வளர்க்குந் தன்மைய
னாகையால் மூங்கில் புதரில் மூங்கில்கள் ஒன்றோ
டொன்று உறைவதாலுண்டாகுங் காட்டுத் தீப்போன்ற
வம்ச கலஹத்தினால் (வம்சத்தில் ஒருவரோடொருவர்க்
குண்டாகுங் கலஹத்தினால்) பாழான குருவம்சத்தைப் பரீ
க்ஷித்து மூலமாய் மீளவும் முளைகளம்பச்செய்து யுதிஷ்
்டிரனைத் தன் ராஜ்யத்தில் நிலைநிறுத்திச் செய்யவேண்
டிய கார்யம் நிறைவேறப்பெற்று மனக்களிப்புற்றவனா
னார். யுதிஷ்டிரன் பீஷ்மர் சொன்னதையும் பக்தர்
களைக் கைவிடாத பகவான் மொழிந்ததையும் கேட்டு
தேஹாத்ம விவேகம் முதலிய அறிவுகள் உண்டாகவும்
தேஹாத்மப்ரம்ம முதலிய அஜ்ஞானங்கள் தொலையும்
பெற்று பீமஸேனன் முதலிய தம்பிகள் தன் மனத்தின்
படி தொடர்ந்து வரப்பெற்று இந்தரன்போல் அச்சுதனையே
(ஆஸ்ரிதர்களைக் கைவிடாத பகவானையே) அவலம்ப

மாகப் பற்றித் திசைகளின் கடைசியை எல்லையாகவுடைய பூமண்டலத்தை யெல்லாம் பரிபாலித்து வந்தான். அஜாதசத்ருவென்னும் புகழ்பெற்ற யுதிஷ்டிரன் ராஜாவா யிருக்கும் பொழுது, மேகம் காலந்தவறாமல் யதேஷ்டமாக மழை பெய்துகொண்டிருந்தது. பூமி விரும்பின விருப்பங்களை யெல்லாம் சுரந்தது. பசுக்கள் பாலின் மிகுதியால் பருத்த மடியுடையவைபாடி ஸந்தோஷித்துடன் இடைச்சேரி முழுவதையும் பாலின் பெருக்கினால் நனைத்துக் கொண்டிருந்தன. அந்த யுதிஷ்டிரனுடைய ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்த நதிகளும் ஸமுத்ரங்களும் பர்வதங்களும் வருஷங்களும் கொடிகளும் மற்றுமுள்ள ஸமஸ்த ஜிஷ்டிகளும் அந்தந்த ருதுக்களுக்குத் தகுந்தபடி யதேஷ்டமாகப் பலித்துக்கொண்டிருந்தன. அஜாத சத்ரு அரசனாகி ஆண்டுவரும்பொழுது ப்ராணிகளுக்கு மனோவ்யாதிகளாவது சரீர வ்யாதிகளாவது ஆதிதைவிக ஆதிபௌதிக ஆத்யாத்மிகங்களொன்றிற் வருத்தங்களாவது எவையும் உண்டாகவில்லை. இங்ஙனம் யுதிஷ்டிரன் ராஜ்ய பரிபாலனஞ் செய்துவரும் பொழுது, ஸூக்ருஷ்ணன், நண்பர்களான யுதிஷ்டிராதிகளுக்கு மனவருத்த மில்லாமைக்காகவும் உடன் பிறந்த ஸுபத்ரைக்கு ப்ரியஞ் செய்வதற்காகவும் ஹஸ்தினாபுரத்தில் சிலமாதங்கள் வஸித்திருந்து, அப்பால் அந்த யுதிஷ்டிரனிடம், போய் வருகிறேனென்று விடைபெற்றுக்கொண்டு அவனை அணைத்து நமஸ்கரித்துத் தனக்குத் தாழ்ந்தவயதுடைய சிலரால் தான் அணைத்து நமஸ்கரிக்கப் பெற்று ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு நடந்தான். அப்பொழுது ஸுபத்ரைத்ரௌபதி குந்தி விராடனது புதல்வியாகிய உத்தரைகார்தாரி த்ருதராஷ்டிரன் யுயுதஸு கௌதமன் நகுலன் ஸஹதேவன் பீமஸேனன் தெளம்யர் இவர்களும் மாத்ஸ

யன் புதல்வி முதலிய மற்றைப் பெண்டிர்களும் மதி மயங்கப்பெற்று ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய விரஹத்தைப் பொறுக்க முடியாமல் வருந்தினார்கள். ஸானுக்களின் ஸஹவாஸத்தினால் துஸ்ஸஹவாஸந்தொலையப்பெற்ற அறிவுள்ள புருஷன் ப்ரீதியை வினைக்குந் தன்மையுள்ள இவனுடைய புகழை மாத்ரமே ஒருதரஞ் சொல்லக்கேட்பானாயின், மீளவும் அவனைத் துறந்திருக்கப் பொருள். அப்படிப்பட்டபகவானு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடத்தில் காட்சி முதலியவற்றால் மதியுன்றப் பெற்ற குந்திபுத்ரர்களான யுதிஷ்டிராதிகள் அவனது பிரிவை எங்ஙனம் பொறுக்க வல்லராவார்கள்? அந்த யுதிஷ்டிராதிகள் அனைவரும் ஸ்னேஹத்தினாலும் சரீரஸம்பந்தத்தினாலும் மனந் தொடரப்பெற்று இமை கொட்டாமல் மற்றொன்றிலும் செல்லாத கண்களால் அவனையே பார்த்துக்கொண்டு ஆங்காங்குத் தொடர்ந்து திரிந்தார்கள். அப்பொழுது பந்துக்களான குந்தி முதலிய ஸ்த்ரீகள், தேவகீ புத்ரனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் க்ருஹத்தினின்று புறப்பட்டுப்போகையில், அமங்கலம் உண்டாகவேண்டாமென்று நினைத்து ப்ரேமவெள்ளங் கலந்த சிந்தையின் மிகுதியால் பெருகி வருகின்ற கண்ணீரையும் தடுத்து நிறுத்தினார்கள். ம்ருதங்கம் சங்கம் பேரிவீணை பணவும் கோமுகம் துந்திரி ஆனகம் கண்டை முதலிய வாத்யங்களும் துந்துபி வாத்யங்களும் ஒரே காலத்தில் முழங்கின. குரு ஸ்த்ரீகள் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பார்க்க விரும்பி உப்பரிகைகளின் நுனிகளில் ஏறி ப்ரீதியும் லஜ்ஜையும் புன்னகையும் அமைந்த கண்ணோக்க முடையவராகி ஸ்ரீக்ருஷ்ணன்மேல் புஷ்பமழைகளைப் பெய்தார்கள். ப்ரீதிக்கிடமான அர்ஜுனன் தனக்கு மிகுதியும் நண்பனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு முத்து ஸரங்களால் அலங்காரஞ் செய்யப்பெற்றதும் ரத்னங்கள் இழைத்த

காம்புடையதுமான வெண்குடை பிடித்தான். உத்தவன் ஸாத்யகி ஆகிய இருவரும் சிறந்து அற்புதமான சாமரங்களை எடுத்து விரிகொள்கள். இங்ஙனம் உபசாரங்கள் செய்யப்பெற்று யதுக்களுக்கு நாதனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன் மேல் புஷ்பங்களை இறைக்கப்பெற்று விளங்கினான். அப்பொழுது, ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்கிற ப்ராக்ருத குணங்கள் அற்றவனும் ஜ்ஞானம் சக்தி முதலிய ஆறு குணங்களே இயற்கையாகப் பெற்றவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பெறவேண்டிய தொன்றுமில்லாமல் விருப்பங்களெல்லாம் கிறைவேறப் பெற்றவனாகையால் அவனுக்குத் தகாதவைகளும் பக்தியும் ஸ்னேஹமும் தலைக்கொண்டு மதிமயங்கித் தட்டுமாறி வழிந்து வருமவையாகையால் பக்தி ஸ்னேஹங்களுக்குத் தனியிடமான அவனுக்குத் தகுந்தவைகளும் ஸத்யங்களுமாகிய அந்தணர் மொழியும் ஆசீர்வாதங்கள் ஆங்காங்குச் செலிப்பட்டன. சிறப்புற்ற நான்முகன் முதலிய தேவதைகள் புகழப்பெற்றவனும் சிறந்த புகழுடையவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடத்தில் மாருத மனமுடைய ஹஸ்தினாபுரத்து மாதரார் மணிகள் அப்பொழுது செவிக்கும் நெஞ்சுக்கும் இனிதாக ஒருவரோடொருவர் இங்ஙனம் பேசிக்கொண்டார்கள்.

‘ப்ரளயத்தின் பொழுது ஸத்வம்முதலிய குணங்கள் தலையெடுப்பதற்கு முன்னம் கர்மங்களாகிற சக்திகள் பலன் கொடுக்கத் தொடங்காமல் உறங்குந்தருணத்தில் சேதனசேதனங்களுக்கு அந்தாராத்மாவாகி அவற்றைச் சரீரமாகவுடையவனும் அவற்றை நியமித்து நடத்துநன்மையனும் ஸ்ருஷ்டிமுதலிய ஸங்கல்ப மற்றவனுமாகிய தான் பூமி ஆகாயம் முதலிய கார்யவர்க்கங்கள் எவையுமின்றி நாமங்களும் உருவங்களுமாகிற பிரிவு

களமில்லாதிருக்கும்பொழுது எவன் தன்னைவிட்டுப் பிரித்துச்சொல்லவும் முடியாத ஸஞ்ஜமமான சேதன சேதனங்களைச் சரீரமாகக்கொண்டு தனியனையாகி உபாதான காரணமும் கிரித்தகாரணமும் மற்றொன்றாகாமல் அவையும் தானேயாயிருந்தானே, அப்படிப்பட்ட ஆதிபுருஷனே இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனாக அவதரித்தான். இது ப்ரஸித்தமே. எவன் தானொருவனே உபாதான காரணமும் கிரித்தகாரணமுமாகித் தனது ஸங்கல்பத்தினால் தூண்டப்பெற்றதும் தனக்குச் சேஷப்பட்டிருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஜ்ஞான ஸங்கோசத்தை விளைவித்துத் தனது உண்மையை அவர்க்குத் தெரியவொட்டாமல் மறைக்குந் தன்மையதுமான ப்ரக்ருதி தன் விகாரமான கார்யவர்க்கங்களைப் படைக்க ஸித்தமாயிருக்கையில், நாமரூபங்களில்லாத ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த நாமரூபங்களை வழங்க விரும்பி வேதமென்னும் சாஸ்தரத்தை வெளியிட்டு அந்த ப்ரக்ருதியில் அந்தராத்மாவாய்ப்புகுந்து நாமரூபங்களை வழங்கினானே, அத்தகைய பரமபுருஷனே இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனாக அவதாரஞ்செய்தான். மனதுமுதலிய இந்த்ரியங்களைத் தந்தமது வழியே போகவொட்டாமல் வென்றவரும் ப்ராணவாயுவை இஷ்டப்படி அடக்கி விடுமாறு வசப்படுத்திக்கொண்டவருமான பண்டிதர்கள் பக்தியுடன் கூடினதும் பரிசுத்தமுமான மனத்தினால்எவனுடைய ஸ்வரூபத்தைக் கண்டறிகிறார்களோ, எவன் தன்னை நினைத்த மாத்ரத்தில் மனத்தைப் பரிசுத்தஞ்செய்ய வல்லவனே, அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷனே இவன். தோழீ! ரஹஸ்யங்களான வேதார்த்தங்களில் நுழைந்து அவற்றில் மறைந்து ரஹஸ்யமாயிருக்கிற ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூப ரூப குணங்களின் உண்மையை அறிந்து உபதேசிக்கும் பெரியோர்கள் எவனுடைய பரி

சுத்தமான கதையைத் தொடர்ந்து பாடுகிறார்களோ, எவன் தானொருவனையாகத் தன்னுடைய லீலைக்காக ஜகத்தைப் படைப்பதும் காப்பதும் அழிப்பதுமாகி, அந்த ஜகத்திற்கு அந்தராத்மாவாயிருந்து அவற்றின் தோஷங்கள் தன்மேல் ஸம்பந்திக்கப் பெறுதிருக்கிறானே, அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷனே இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன். ‘ஆனால் ஏன் யாதவர்களில் ஒருவன்போல் புலப்படுகிறான்?’ என்கிறீர்களோ; சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். எப்பொழுது ராஜாக்கள் அஜ்ஞானத்தினால் அழிந்த மதியுடைய வராகி அதர்மத்தினால் ஜீவிக்கத்தொடங்குகிறார்களோ, அப்பொழுது இந்த பகவான் துஷ்டர்களை அழித்து ஸாதுக்களுக்கு ஷேமத்தை விளைவிக்கும்பொருட்டு சுத்த ஸத்வமயமான உருவங்களைக்கொண்டு யுகங்கள் தோறும் அவதாரஞ்செய்து ஐஸ்வர்யம் ஸத்யம் புண்யகர்மம் தயை புகழ் ஆகிய ஸ்வபாவ ஸித்தமான இக்குணங்களை விடாமலே இவ்வுலகத்தில் புலப்படுவான். யதுவின்வம்சம் மிகுதியும் புகழ்த்தகுந்தது. மதுவனமும் அங்ஙனமே மிகுதியும் புண்யம்பெற்றது. ஏனென்னில், புருஷஸ்ரேஷ்டனும் (ஸாத்வதர்களுக்கு நாதனும்) ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியின் கணவனுமாகிய இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தனது ஜன்மத்தினால் யதுவம்சத்தையும், அடிக்கடி ஸஞ்சாரஞ்செய்வதனால் மதுவனத்தையும் சிறப்புறும்படி செய்கின்றானல்லவா? ஆகையால் யதுவம்சமும் மதுவனமும் மிகுந்த பாக்யமுடையவை யென்பதில் ஸந்தேஹம் உண்டோ? குஸஸ்தலியென்னும் பேருடைய த்வாரகை ஸவர்க்கலோகத்தின் புகழையும் திரஸ்கரிக்கும்படியான பெருமையுடையது. மற்றும் பூமிக்குப் புண்யமான புகழை விளைவிக்குந் திறமையமைந்தது. ஏனென்னில்—அந்த த்வாரகா நகரத்திலுள்ள ப்ராஜைகள் தம்மை அனுகூலிக்கும் பொருட்டு

நித்யவாஸஞ் செய்பவனும் புன்னகை அமைந்த கண்
 னோக்க முடையவனும் தமக்கு நாயகனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்
 ணனைக் கண்டனுபவிக்கிறார்களல்லவா? இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்
 ணனால் கை பிடிக்கப்பெற்ற மாதரார்மணிகளான அவ்
 விடைச்சேரியில்பெண்கள் உபவாஸம்முதலியவரதங்களா
 லும் புண்யதீர்த்தஸ்தூனங்களாலும் ஹோமங்களாலும்
 தானதர்மங்களாலும் மற்றும் பலவகை நன்னடத்தை
 களாலும் பூர்வஜன்மத்தில் ஈஸ்வரனை ஆராதித்திருக்க
 வேண்டும். இது சிச்சயம். ஏனென்னில், தோழி! அம்மா
 தரசிகள் இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடத்தில் மனம் மாறுதிருக்
 கப்பெற்று மதிமயங்கி இவனுடைய அம்ருதம்போன்ற
 அதரத்தை அடிக்கடி பானஞ் செய்கின்றார்களல்லவா?
 ஆகையால் அவர்கள் ஜன்மந்தரத்தில் பெருந்தவஞ்
 செய்திருக்கவேண்டும். இல்லையாயின் இதுகிடைக்குமோ?
 இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மதித்த சரிஸூபாலாதிகளை ஸ்வயம்
 வரத்தில் ஹிம்ஸித்து ஜயித்து வீர்யமாகிற பந்தயத்தி
 னால் ருக்மிணி ஜாம்பவதி ஸத்யபாமை முதலிய எந்தெந்த
 மாதரார்மணிகளைக் கொண்டுவந்தானோ; மற்றும்,
 நரகாஸுரவதத்தின்பொழுது மற்ற எந்தெந்த மா
 தரசிகளை ஆயிரமாயிரமாய்க் கொண்டுவந்தானோ, இவர்
 களெல்லோரும் பரிசுத்தியைப் பறந்தோடச் செய்வதும்
 (தூய்மைக்குச் சிறிதும் இடமாகாததும்) மேன்மையை
 உதறியிருப்பதும் (கடோரச் செயல்களுக்கிடமாயிருப்ப
 தும்) ஆகிய பெண்மையை மிகுதியும் சிறந்ததெனச் செய்
 கின்றார்கள். வாஸ்தவத்தில் பெண்மை பல தோஷங்களுக்
 கிடமாகையால் பழிக்கத்தகுந்ததேயாயினும் இந்த ருக்
 மிணி ஜாம்பவதி ஸத்யபாமை முதலிய மாதரசிகளால்
 அத்தகைய பெண்மைக்குப் பெருஞ் சிறப்பு கേரிட்டது.
 ஏனெனில், இவரது கணவனாகிய புண்டரீகாக்ஷன் (செந்

தாமரை மலர் போல் மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்டழகிய கண்களையுடைய புருஷோத்தமன்) 'ருக்மிணீ! ஸத்யபாமே! ஜாம்பவதீ! வருவாய்' என்று அழகான அழைக்குஞ் சொற்களால் மனத்திற்கினியதாகி எப்பொழுதும் இந்தப் பெண்மணிகளின் க்ருஹத்தை விட்டுப் போகாமல் தொடர்ந்திருக்கிறாள்வா?' என்று இங்ஙனம் பட்டணத்துப் பெண்மணிகள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள்.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பட்டணத்துப் பெண்மணிகள் இங்ஙனம் மொழியும் உரைகளைப் புன்னகை அமைந்த கண்ணைக்கத்தினால் அபிநந்தித்துக்கொண்டே சென்றான். அப்பொழுது அஜாத சத்ருவாகிய யுதிஷ்டிரன் க்ருஷ்ணனிடத்திலுள்ள ஸ்னேஹத்தினால் சத்ருக்களிடத்தினின்று சங்கித்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு ரதகஜதுரகபதாதிகள் (தேர் யானை குதிரை காலாள்) ஆகிய நான்கு அங்கங்கள் அமைந்த ஸேனையை அனுப்பினான். அப்பால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன்னைப் பிரிந்திருக்கப் பொருமல் வருந்தி வெகுதூரம் பின்னொடர்ந்து வருகின்றவரும் திடமான ஸ்னேஹமுடையவருமான யுதிஷ்டிரன் முதலிய கௌரவர்களை நன்கு நல்வார்த்தைகளால் ஸமாதானப் படுத்தித் திருப்பியனுப்பி அன்பர்களோடு தனது பட்டணமாகிய த்வாரகைக்குச் சென்றான். குருஷேந்தரன் தொடங்கி மருதன்வம் வரையிலுள்ள தேசங்களைத் தாண்டி ப்ரபுவாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் குதிரை சிறிது இளைப்புறப்பெற்று ஸௌவீர ஆபிர தேசங்களுக்கு அப்பாலிருப்பவைகளும் த்வாரகைக்கு அணுகிவைகளுமான ஆனர்த்த மென்னுந் தேசங்களுக்குப் போய்ச் சேர்ந்தான். அத்தேசத்திலுள்ளவர்களால் ஆங்காங்கு பூஜாஸாதனங்களோடு எதிர்கொண்டு வந்து பூஜிக்கப்பெற்று ஆனர்த்த தேசங்களுக்குப் போய்ச்

சேரும் பொழுது, பார்க்கவரே! ஸூர்யன் மேற்கு திக்குக்குப் போனான்; ஸமுத்ர ஜலத்தையும் அடைந்தான். பத்தாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—◆◆◆— ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் த்வாரகையில் ப்ரவேசித்தல். —◆◆◆—

ஸூதிதர் சொல்லுகிறார்:—அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவான் மிகுதியும் செழிப்புற்றவைகளும் தன்னைச் சேர்ந்தவைகளுமான ஆனர்த்த தேசங்களை அடைந்து இத்தனை காலம் தன்னைப் பிரிந்து வருந்துகின்ற அங்குள்ளவர்களின் வருத்தத்தை யெல்லாம் தணிப்பவன்போல் சங்கங்களில் சிறந்த பாஞ்சஜன்யத்தை எடுத்து ஊதினான். அங்ஙனம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் எடுத்து ஊதப்பெற்ற அந்த ஸ்ரீபாஞ்சஜன்யம் இயற்கையில் இடையெல்லாம் வெளுத்திருப்பதாயினும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவானுடைய திருப்பவளச் செவ்வாயின் செம்மையால் சிவந்து தாமரை மலர்போன்ற அவனுடைய இருகரங்களி னிடையில் இருந்து, தாமரைக் குவியலில் உரக்க வொலிக்கின்ற கலஹம்ஸப்பறவைபோல் மிகவும் ப்ரகாசித்தது. ஜகத்திற்கு பயத்தை விளைவிக்கும் துஷ்டர்களுக்கெல்லாம் பயங்கரமான அந்தப் பாஞ்சஜன்யத்தின் த்வணியைக் கேட்டு ப்ரஜைகளெல்லோரும் தமது ப்ரபுவான பகவானுடைய காட்சியில் பேராவலுடையவராகி எதிர்கொண்டு சென்றார்கள். மிகுந்த பக்தியுடைய அங்குள்ள ப்ரஜைகள் அனைவரும், தன்னையும் ஜகத்தையும் ப்ரகாசிக்கச்செய்து மற்றொருவர் வெளிச்சத்தையும் எதிர்பாராத ஸூர்யனுக்கு விளக்கைக் காட்டுவதுபோல், பூஜைக்கு வேண்டிய த்ரவ்யங்களை யெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ப்ரீதியால் தாமரைமலர் போன்ற முகங்கள் மலரப்பெற்றவ

ராசி ஸந்தோஷத்தினால் தழதழத்த மொழியுடன் அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பார்த்து இங்ஙனம் மொழியத்தொடங்கினார்கள். அவனோ என்னில்—என்றும் அழியாததும் எல்லையில்லாததுமான தனது ஆரந்தத்தை அனுபவிக்கப் பெறுகையால் அவாப்த ஸமஸ்த காமனும் (விருப்பங்களெல்லாம் கைகூடப்பெற்று எதையும் பொருள் செய்யா திருக்குந்தன்மையனும்) அளவிறந்த ஜ்ஞானந்த ஸ்வரூபனான தன்னைத் தான் அனுபவிப்பதில் சிலைநின்றவனுமாகையால் பிறர்செய்யும் பூஜையை எதிர்பார்க்குந் தன்மையனல்லன். அத்தகையனான பகவானை அவர்கள் ப்ரீதியின் மிகுதியால் பூஜிக்க விரும்பி அதற்கு வேண்டிய த்ரவ்யங்களை யெல்லாம் எடுத்து எதிர்கொண்டு சென்றார்கள். அது, தன்னைத் தான் விளங்கச் செய்துகொண்டு ஜகத்தையெல்லாம் விளக்கமுறச் செய்பவனும் மற்றொரு வெளிச்சத்தை எதிர்பாராதவனுமாகிய ஸூர்யனுக்கு விளக்கு வெளிச்சம் காண்பிப்பதுபோலிருந்தது. 'இதற்கெல்லாம் காரணம் அவர்க்கு அவனிடத்திலுள்ள ப்ரீதியே. அத்தகைய ப்ரீதியுடைய அவர்கள், பிள்ளைகளெல்லாரிடத்திலும் மிகுந்த ஸ்நேஹமுடையவனும் ரக்ஷகனுமாகிய தந்தையைக் கண்டு அவனது புதல்வர்கள் களித்துப் பேசுவதுபோல், தம்மிடத்தில் ப்ரீதியுடையவனும் ரக்ஷகனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக் கண்டு களித்து இங்ஙனம் மொழிந்தார்கள். 'நாதா! நான்முகனும் அவனது புதல்வர்களான ஸனகாதிதிகளும் இந்த்ரன் முதலிய தேவதைகளும் வணங்கப்பெற்ற உனது பாதாரவிந்தங்களைப் பணிந்தோம். இவ்வுலகத்தில் நன்மையை விரும்பு மவர்களுக்குச் சிறந்த நன்மையை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கும் உபாயம் உன் திருவடிகளே. அனைவரிலும் மேலான ப்ரஹ்மாதிகளையும் வசப்படுத்தும் வல்லமையுடைய கால

மும் உனது பாதாவிர்தங்களில் வல்லமையற்றதேயாம். இப்படி எல்லாரையும் அழப்படுத்தும் திறமையுடைய காலத்தையுந் காற்கடைகொள்ளுந் தன்மையான உனது பாதாவிர்தங்களைப் பணிந்தோம். ஜகத்தையெல்லாம் பாதுகாப்பவனே! நீ எமது க்ஷேமத்தின் பொருட்டுத் திகழ்வாயாக. எங்களுக்கு அன்னைபனும் பதியும் பிதாவும் நீயே, மற்றும், மேலான மேன்மைகளை வினைக்குங் குருவும் மேலான தெய்வமும் எமக்கு நீயே. உன்னைப் பணிந்து நாங்கள் கருத்தெல்லாம் ஈடேறப்பெற்றோம். அப்படிப்பட்ட நீ எங்கள் க்ஷேமத்தின் பொருட்டுத் திகழ்வாயாக. ஆ! உன்னால் நாங்கள் நிறந்த நாதனுடையவரானோம். ஏனென்றில், ஸ்வர்க்கத்திலுள்ள தேவதைகளுக்கும் காணமுடியாமல் வெகு தூரமாயிருப்பதும் ப்ரீதியமைந்த புன்னகையுடையதும் ஸ்னேஹம் வழியப்பெற்ற கண்ணோக்கமுடைய துமாகிய முகத்துடன் கூடி அழகிய துமான உனது உருவத்தை நாங்கள் காணப்பெற்றோ மல்லவா? எங்களுக்கு இதைவிட மேலான ப்ரயோஜனம் என்னவேண்டும்? புண்டரீகாக்ஷா! (செந்தாமரைக்கண்ணனே!) நீ உனது நண்பர்களைப் பார்க்க வேண்டுமென்னும் விருப்பத்தினால் குருதேசங்களுக்கோ மதுதேசங்களுக்கோ, எப்பொழுது போயினையோ, அப்பொழுது, ஆஸ்ரிதர்களைக் கைவிடாதிருங்குந் தன்மையனே! உன்னைப் பாராத நாங்கள் ஸூர்யனைக் காணப்பெறாத கண்கள் போல், ஒரு க்ஷணகாலத்தையும் கோடி வர்ஷங்களோடொக்க நினைத்திருந்தோம்' என்றார்கள்.

இங்ஙனம் ப்ரஜைகள் மொழிந்த மொழிகளைக்கேட்டுக்கொண்டே பக்தர்களிடத்தில் மிகுதியும் ப்ரேமமுடையவனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தனது கண்ணோக்கத்தினால் அனுக்ரஹஞ் செய்துகொண்டே தனது பட்டணத்திற்

குள் ப்ரவேசித்தான். அந்நகரம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனோடொத்த பலமுடைய மதுக்கள் போஜர் தசார்ஹர் குகுரர் அந்தகர் வ்ருஷ்ணிகள் ஆகிய இவர்களால் பாதுகாக்கப்பெற்று நாகங்களால் பாதுகாக்கப் பெற்ற போகவதி யென்னும் நாகலோகம்போல் திகழ்வுற்றிருந்தது. மற்றும், அந்நகரம் எல்லா ருதுக்களும் ஒரே காலத்தில் தொடர்ந்து தோன்றப்பெற்றிருக்கையால் புஷ்பம் காய் பழம் முதலிய ஸம்ருத்திகளெல்லாம் நிறைந்த மந்தாரம் பாரிஜாதம் முதலிய புண்ய வ்ருக்ஷங்களும் பலவகைக் கொடிகளும் அதன் கீழுள்ள ஆய்ரமங்களும் அமையப்பெற்ற ¹ உத்யானங்களோடும் உபவனங்களோடும் ஆராமங்களோடும் கூடித் தாமரைக் குளங்களால் சோபை மிகப்பெற்றிருக்கும்; மற்றும், கோபுரம்போன்ற வாசற்படிகளின் மார்க்கங்களில் நாவல் மா முதலிய மரங்களின் தவிர்களால் இயற்றின தோரணங்கள் கட்டப்பெற்றதும் விசித்ரமான த்வஜம் பதாகை ஆகிய இவற்றின் துனிகளால் உள்ளே வெயில் நுழையப்பெறுதது மாயிருக்கும்; ராஜமார்க்கங்களும் ஸாதாரண வீதிகளும் கடைத்தெருவுகளும் யாணை குதிரை கட்டுமிடங்களும் நன்கு விளக்கிச் சுத்தி செய்யப்பெற்றதும், வாஸனை ஜலங்கள் தெளித்துப் பழம் புஷ்பம் அக்ஷதை முளை தவிர் ஆகிய இவை இறைக்கப்பெற்றதுமாகி அழகாயிருக்கும், த்வாரங்கள்தோறும் தயிர் அக்ஷதை பழம் கரும்பு இவைகளாலும் பூர்ணகும்பங்களாலும் மற்றும் பூஜைக்கு வேண்டிய வஸ்துக்களாலும் தூபம் தீபம் இவைகளாலும் அலங்காரஞ்செய்யப்பெற்றிருக்கும், இத்தகைய தான த்வாரகா

I உத்யானம்-ராஜாக்கள் விளையாடுமிடம். உபவனம்-வனங்களின் அருகே யிருக்குந் தோட்டம். ஆராமம்-செடிகளை வைத்து வளர்க்குந் தோட்டம்.

புரத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ப்ரவேசித்தான். இங்ஙனம் மிகுதியும் ப்ரீதிக்கிடமான பகவான் வருவதைக் கேட்டு ஆழ்ந்த மனமுடைய வஸுதேவரும் அக்ருரரும் உக்ரஸேனனும் அற்புத பராக்ரமஞ்சிய ராமனும் ப்ரத்யுமனன் சாருதேஷ்ணன் ஜாம்பவதியின் புதல்வஞ்சிய ஸாம்பன் ஆசிய இவர்களும் மிகுந்த ஸந்தோஷவேகத்தினால் படுக்கை ஆஸனம் போஜனம் இவற்றை உதறித் துறந்து மேலான ஓர் யானையை முன்னிட்டுக்கொண்டு ஸ்வஸ்தி வாசனஞ்சொல்லுகிற ப்ராஹ்மணர்களோடும் சங்கவாத்ய முழக்கங்களோடும் மற்றும் பல வாத்யகோஷங்களோடும் வேதகோஷத்தோடும் மிகுந்த ஆதாமுடைய வராகி ப்ரீதியின் மிகுதியால் பயமும் சிறிது நோய்பெற்று ரதங்களில் ஏறிக்கொண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை எதிர்கொண்டார்கள்; அங்ஙனம் வேசிப் பெண்மணிகளும் அழகான குண்டலங்களால் திகழ்கின்ற கபோலங்கள் அமைந்த முகங்களின் சோபையால் ப்ரகாசிப்பவராகி அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பார்க்க விரும்பி வாஹனங்களில் ஏறிக்கொண்டு எதிர்சென்றார்கள். அபிக்ரமம் பிடிக்கும் நடர்களும் பெண்களுக்கு ஆட்டங்கற்பிக்கிற நடத்தகர்களும் பாட்டுப்பாடுகிற கந்தர்வர்களும் புராணஞ்சொல்லுகிற ஸூத்ரர்களும் வம்சாவளி படிக்கும் மாகதர்களும் மங்களஞ்சொல்லும் வந்திகளும் ஸ்துதி பாடகர்களும் உத்தம ஸ்ரீலோகஞ்சிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய அற்புதசரிதரங்களைப் பாடினார்கள். அப்பொழுது ஜ்ஞானாதிஷ்டா குண்யம் (ஜ்ஞான சக்தி பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய சக்தி, தேஜஸ்ஸு-க்களென்கிற குணங்களாலும்) நிறைந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் விதிப்படி வணக்கத்துடன் நமஸ்கரிப்பது அனைத்துக்கொள்வது கையைப்பிடிப்பது மந்தஸ்யிதஞ்செய்வது காட்சி கொடுப்பது ஆசிய இவற்றால் அவரவர்க்

குத்தகுத்தபடி வஸுதேவாதிகளுடன் கலந்து ஸம்ஸ்த
 மான பந்துக்களுக்கும் பட்டணத்து ஜனங்களுக்கும் ப்ரு
 த்யர்களுக்கும் ஸம்மானஞ்செய்தான். மற்றும் விபுவாகிய
 ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சுவபாகன் (சண்டாலன்) வரையிலுமுள்ள
 அனைவரையும் ஆஸ்வாஸப்படுத்தி அவரவர்க்கு வேண்
 டிய இஷ்டங்களைக் கொடுத்து ஸம்மானஞ்செய்தான். ஸ்ரீ
 க்ருஷ்ணன் தானும் பத்னிகளோடு கூடின குருக்கள்
 (ஆசார்யபதம் கிர்வஹிக்கிற அந்தணர் தலைவர்) வயது
 சென்ற பெரியோர்கள் மற்றை அந்தணர் மற்றுமுள்ள
 ஸ்துதி பாடகர் ஆகிய இவர்களால் ஆசீர்வாதஞ் செய்யப்
 பெற்று த்வாரகாபுரத்திற்குள் ப்ரவேசித்தான். ஸ்ரீக்ருஷ்
 ணன் த்வாரகையின் ராஜமார்க்கத்தில் நுழைந்து செல்
 லும் பொழுது ஆங்காங்கு ஸ்தரீகள் அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண
 னைக் கண்டு களிப்பதாகிற மஹோத்ஸவம் நேரப்பெற்று,
 அந்தணரே! உப்பரிகைகளின்மேல் ஆரோஹித்தார்கள்.
 ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கு வாஸஸ்தானமாகிய திருமேனியுடை
 யவனும் அச்யுதனும் (ஆஸ்ரிதர்களைக் கைவிடாதவனும்)
 ஆகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை த்வாரகையிலுள்ள மடந்தையர்
 மணிகள் தினந்தோறும் பார்த்துக்கொண்டிருப்பினும்
 அவரது கண்கள் த்ருப்தி உண்டாகப் பெருமையால்,
 அவர்கள் அவனைக் கண்டு களிப்பதாகிற மஹோத்
 ஸவம் நேரப்பெற்று உப்பரிகைகளின்மேல் ஏறினார்கள்.
 க்ருஷ்ணனைக் கண்டு த்ருப்தி உண்டாகப்பெறு திருக்கை
 யாவர்க்கும் வெளிச்சமே. இவனுடைய மார்பு ஸ்ரீமஹா
 லக்ஷ்மிக்கு வாஸஸ்தானம்; இவனுடைய முகம் காண்
 போர் கண்களுக்கு இவனுடைய லாவண்ய ரஸத்தைப்
 பானஞ்செய்வதற்குப் பாத்ரம்போன்றது. இவனுடைய
 புஜங்கள் லோகபாலர்களுக்கு இவனுடைய லாவண்யர
 ஸத்தைப்பானஞ் செய்வதற்குரிய பாத்ரம் போன்றவை.

இவனுடைய பாதாரண்மதங்கள் ஸாரத்தை யு
வர்களுக்கு இவனுடைய லாவண்ய ரஸத்தைப் பானஞ்
செய்வதற்குரிய பாதாம் போன்றவை. அப்படிப்பட்ட
பகவானைத் தினந்தோறும் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்
களுடைய கண்களும் த்ருப்தி உண்டாகப்பெறு வென்
பது யுக்தமே. வழியில் வெண்கொற்றக்குடைபிடிக்கவும்
வெண்சாமரங்கள் வீசவும் பெற்றுப் பொன்வர்ணமான
வஸ்தாங்களையுடைய அந்த பகவான் வனமாயியுடன்
கூடி, ஓரே காலத்தில் தோற்றுகிற ஸூர்யன் சந்தரன்
இந்த்ரதனுஸ்ஸு மின்னல் ஆகிய இவற்றோடுகூடின
காலமேகம்போ ப்ரகாசித்தான். அப்பால் தாய்தந்தை
களான தேவகி வஸுதேவர்களின் க்ருஹத்தில் புகுந்து
பகவான், தேவகி ரோஹிணிமுதலிய தாய்மார்களால்
அணைக்கப்பெற்று தேவகிமுதலிய தாய்மார்களெழு
வரையும் ஸந்தோஷத்துடன் தலைவணங்கி நமஸ்கரித்
தான். அந்த தேவகிமுதலிய தாய்மார்கள் புதல்வனாகிய
மூக்ருஷ்ணனை மடியில் ஏறிட்டுக்கொண்டு ஸ்னேஹத்
தினால் ஸ்தனங்களில் பால் பெருகப்பெற்று ஸந்தோஷத்
தினால் தழதழத்த மனமுடையவராகிக் கண்களிலின்று
பெருகி வருகின்ற ஆனந்த நீர்களால் அவனை நனைத்தார்
கள். அனந்தரம் போக்யவஸ்துக்களும் போகத்திற்கு
வேண்டிய கருவிகளும் போகஸ்தானங்களும் நிறைந்து
இதைக்காட்டிலும் சிறந்தது மற்றொன்றும் இல்லை
என்னும்படி எல்லாவற்றிலும் மேன்யுற்றதும் பதிரொரு
யிரம் மனைவிகள் வாஸஞ்செய்யும் உப்பரிகைகள் அடங்
கியதுமான தனது க்ருஹத்திற்குப் போனான். அப்பொ
ழுது, நெடுநாள் தேசாந்தரம் சென்று மீண்டு வீட்
டிற்குவந்த அன்பனைத் தூரத்திலேயே கண்டு ருக்மிணி
முதலிய மனைவிகள் மனத்தில் மஹத்தான ஸந்தோஷம்

வினையப்பெற்றுக் கண்களில் வெட்கம் வழிந்த முகம் உடையவதான ஸ்ரீவரதங்களினின்றும் ஆஸனத்தினின்றும் க்ருஷ்ணனையே சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கும் மனசு கருத்தினின்றும் சிகரமாக எழுந்திருந்தார்கள். எல்லா மில்லாத ஸ்னேஹம் சிறைந்த அம்மனைவிகள் தமது கணவன் வந்திருக்கக் கண்டு அவனைத் தமது புதல்வர்களாலும் கண்களாலும் மனத்தினாலும் ஆலிங்கனம் செய்தார்கள். ப்ருசுர்டேஷ்டரே! வெட்கமுற்றிருக்கிற அம்மடந்தையர்மணிகள் கண்களினின்று பெருகி வருகின்ற சீரைத் தடுக்கிலும் மன உறுதியில்லாமையால் அது சிந்தாமல் பெருகி வழிந்தது. இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண அம்மாதரசிகளின் பக்கத்திலிருந்தும் ஏகாந்தத்திலிருந்தும் தன்னை இஷ்டப்படி அனுபவிக்கும்படி கொடுத்தே யிருக்கின்றாள் ; ஆயினும் அவனுடைய பாதாபவிந்தங்கள் இரண்டும் அவர்களுக்குப் புதிதுபுதிதாகவே இருந்தன. ஆகையால் அவனது பாதாபவிந்தத்தினின்று எவன் தான் பிரிந்திருக்கப் பெறுப்பான்? மற்ற எல்லா இடங்களிலும் மன நிலைமையில்லாமையால் காலூன்றப் பெருமல் சஞ்சலையாயிருக்கின்ற ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியும் இவனுடைய பாதாபவிந்தங்களை எப்பொழுதும் விடாமல் அவற்றிலேயே ஊற்றமுற்றிருக்கின்றாள். அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய பாதாபவிந்தங்களை எவன் தான் விட்டிருக்கவல்லளாவாள்? இவன் இங்ஙனம் பூமிக்கு பாரமான உற்பத்தி

I. ஸ்ரீவரதங்களினின்று எழுந்திருக்கையாவது ஸ்ரீவரதங்களைத் துறக்கையே. ஸ்ரீவரதாநுஷ்டானம் க்ருஷ்ணனுடைய காட்சிக்காகவே யாகையால், அது நேரவே ஸ்ரீவரதங்களைத் துறந்தார்கள். மனச்சித்தினின்று எழுந்திருக்கையாவது சிந்தையைத் துறக்கையே. க்ருஷ்ணனைக் காணுமையாலுண்டாயிருந்த மனச்சிந்தை அவனைக்கண்டபையால் நீங்கிற்றென்று கருத்து.

யுடையவரும் அனேகம் அக்ஷௌஹிணிக் கணக்குடைய
 ஸைன்யங்கள் அமையப்பெற்றவராகையால் அளவில்
 லாத ஸௌர்யமுடையவருமாகிய கௌரவ ராஜாக்களுக்
 கும் பாண்டவராஜாக்களுக்கும் ஒருவரோடொருவர்க்கு
 வைரத்தை வளர்த்தி, மூங்கில் புதரில் காற்று அக்னியை
 உண்டாக்கி அதை வளர்த்தி அம்மூங்கில் புதர் முழுவதை
 யும் நாசஞ்செய்வதுபோல், தான் ஆயுதமெடாமலே அம்
 மன்னவர்கள் ஒருவரை யொருவர் அடித்துக்கொண்டு
 மாண்டு முடியும்படி செய்து தன் கருத்து நிறைவேறப்
 பெற்றான். அப்படிப்பட்ட பகவான் தனது ஸங்கல்பத்தி
 னால் இந்த மனுஷ்யலோகத்தில் அவதரித்துச் சிறந்த மா
 தரார்மணிகளின் கூட்டத்தினிடையில் இருந்து ஸ்த்ரீ
 லோலனா மற்றொரு அற்பன்போல் க்ரீடத்தான் (விளை
 யாடினான்). எந்த மடந்தையர்மணிகள் தமது ஆழ்ந்த
 மனக்கருத்தை அறிவிப்பவைகளும் அமலங்களும் அழகா
 யிருப்பவைகளுமான புன்னகைகளாலும் வெட்கம்வழியப்
 பெற்று விளங்கும் கண்ணோக்கங்களாலும் மன்மதனையும்
 அடித்துத் தோற்றித்து மதிமயங்கச்செய்து அவன் தன்
 கையிலிருந்த வில்லையும் விட்டு விழும்படிசெய்தார்களோ,
 அத்தகையரான மாதரசிகளும் தமது வஞ்சனங்களால்
 ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய மனத்தை இழுக்க வல்லமையற்றி
 ருந்தார்கள். மனுஷ்யசேஷ்டைகளால் மனிதன்போல்
 நடத்துத் தனது உண்மையை மறைப்பவனும் வாஸ்தவத்
 தில் பற்றற்றவனாயினும் பற்றுடையவன்போல் தோற்று
 கின்றவனுமாகிய அப்படிப்பட்ட இந்த பகவானை எவன்
 தன்னைப்போல் ஓர் மனிதனாகவும் அற்ப விஷயங்களில்
 மனப்பற்றுடையவனாகவும் நினைக்கின்றானோ, அவன்
 மிகுதியும் அறிவற்ற மூடனையாவான். மூலப்ரக்ருதியில்
 வ்யாபித்திருந்தும், அந்தப் ப்ரக்ருதியின் குணங்களாகிய

ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்களாலும் ஜீவவிடத்திலுள்ள
 1 அவித்யை அஸ்மிதை ராகம் த்வேஷம் முதலிய குணங்
 களாலும் எப்பொழுதும் தீண்டப்பெறாமலிருக்கையே
 ஈஸ்வரனுக்குள்ள ஈஸ்வர்யமாகும். ஈஸ்வரனுடைய
 ஜ்ஞானம் எப்படி ஸத்வாதி குணங்களும் ராகாதி குணங்
 களும் தீண்டப் பெறுதிருக்குமோ, அங்ஙனமே அவ
 னும் அவை தீண்டப்பெறாமல் பரிசுத்தனாயிருப்பான்.
 ஸம்ஸாரிகளுக்கு இந்தரியங்களால் உண்டாகும் மதிகள்
 எப்படி. ஈஸ்வரனை அறியுந்திறமையற்றிருப்பவைகளோ,
 மற்றும், மூடத்தனத்தினால் விபரீதமாக அறியுந்தன்மை
 யுடையவைகளோ, அங்ஙனமே அறிவிலிகளான அம்மா
 தரசிகளும் அந்த பகவானை ஏகாந்தத்தில் ஸ்திரீகளின்
 கூட்டத்தை அனுஸரித்திருக்குந் தன்மையனென்றே
 நினைத்தார்கள். அவர்கள் தமது பர்த்தாவான அந்த
 ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய ஸ்வரூபத்தை அறிந்தவரல்லர்.
 ஆகையால் அவன் செய்யும் நடனத்தை உண்மையாகவே
 நினைத்து அவனை ஸ்திரீலோலனென்று ப்ரமித்தார்கள்.
 பதினொன்றாவது அத்யாயம் முற்பு.

பரீக்ஷித்து மஹாராஜாவின் ஜனனம்.

சௌனகர் சொல்லுகிறார்:—தரோண குமாரனா
 கிய அஸ்வத்தாமன் ப்ரயோகித்ததும் அளவற்ற ஒளியு
 டையதும் ப்ரஹ்மசிரஸ்ஸென்னும் பேருடையதுமாகிய
 அஸ்தரத்தினால் உத்தரையின் கர்ப்பம் பாழ்செய்யப்பெற்
 றது. அப்பால் மீளவும் ஈஸ்வரனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அந்த
 கர்ப்பத்தைப் பிழைப்பித்தானென்றீர். மஹானுபாவனா
 கிய அந்தப்பரீக்ஷித்து ஜனித்த விதத்தையும், அவன் நட
 த்தினை செயல்களையும், அவன் மாணம் அடைந்த பின்பு

1. அவித்யை = அஜ்ஞானம். அஸ்மிதை = அஹம்பாவம்.

எந்த கதி பெற்றானோ, அதையும் நீர் சொல்ல நினைப்பீராயின், நான் கேட்கவிரும்புகின்றேன். எனனுக்குச் சுகமுனிவர் பரமாத்மாவின் உண்மையை அறிவிக்கிற ஜ்ஞானத்தை உபதேசித்தாரோ, அப்படிப்பட்ட மஹாபாகவதனாகிய அந்தப் பரீக்ஷித்தின் ஜன்மாதி வருத்தாந்தத்தைக் கேட்கவேண்டுமென்று பேராவலுற்றிருக்கிற எங்களுக்கு அதைச் சொல்வீராக.

ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—தர்மராஜன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாதாரவிந்தங்களைப் பணிதலால், உலகத்தவர் விரும்பத்தகுந்த காமங்களெல்லாவற்றிலும் விருப்பமற்றவனாகித் தமப்பனைப்போல் தானும் ப்ரஜைகளை மனக்களிப்புறச் செய்துகொண்டு ராஜ்ய பரிபாலனஞ்செய்து வந்தான். பசித்தவனுக்கு அன்னம் தவிர மற்ற புமாலை சந்தனம் தாம்பூலம் முதலியவையெல்லாம் எங்ஙனம் மனக்களிப்பை விளைக்கவல்லவையல்லவோ, அந்தரைத் தலைவரே! அங்ஙனமே, ஸம்பத்துக்களும் (போகாவஸ்துக்கள் போகத்திற்கு வேண்டிய கருவிகள் முதலியவற்றின் ஸம்ருத்திகளும்) ஸவர்க்காதி ஸுகங்களை விளைவிக்கிற அஸ்வமேத ராஜஸூரியாதி யாகங்களும் கப்பம் கொடுக்கிற ஜனங்களும் பட்டமஹிஷிகளும் ஐயசீலர்களான பீமஸேனன் முதலிய உடன் தோன்றல்களும் சத்ருக்களின் உபதரவம் சிறிதுமில்லாத பூமியும் ஜம்பூத்வீபத்திற்கு அதிபதியாயிருத்தலும் ஸவர்க்கலோகம் வரையிலும் பரந்த பெரும் புகழும் ஆகிய இக்காமங்களெல்லாம் தேவதைகளுக்கும் ஆசைப்படத் தகுந்தவையாயினும் அத்தகைய இக்காமங்களெல்லாம் மோக்ஷங் கொடுக்கவல்ல ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடத்திலேயே நிலைநின்ற மனமுடைய ராஜனாகிய யுகிஷ்டிரானுக்கு மனக்களிப்பை விளைவித்தனவா? விளைவிக்கவில்லை. ஓப்ருகுபுத்ரரே! வீரனாகிய அந்த உத்தரையின்

புதல்வன் மாதாவின் கர்ப்பத்திலிருக்கும் பொழுது ப்ரஹ்
 மாஸ்தரத்தின் தேஜஸ்ஸினால் தழிக்கப்பட்டவனாகி அப்
 பொழுது ஓர் புருஷனைக் கண்டான். அப்புருஷன் அங்
 குஷ்டத்தின் அளவுடையவன்; தேஹத்தில் சிறிதும்
 அழுக்கில்லாதவன்; ஸ்வர்ணமயமான கிரீடம் அணிந்த
 வன்; பருத்தமுகிய மேனியுடையவனாகையால் ஆசைப்
 படத்தகுந்த காட்சியுடையவன்; நீலமேகம்போல் கறுத்த
 கிறழுடையவன்; மின்னல்போன்ற பீதாம்பரம் உடுத்த
 தவன்; தன்னைப் பற்றினாரை என்னும் கைவிடாதவன்;
 திரண்டுருண்டி அழகாகி நீண்டு முழந்தான் வரையிலுந்
 தொங்குகின்ற நான்கு பாஹுதண்டங்கள் அமைந்
 தவன்; உருக்கி அழுக்கெடுத்த அழகான பொன்னாற்
 செய்த குண்டலங்களை அணிந்தவன்; சிவந்து செந்
 தாமரை மலர்போன்ற கண்களை யுடையவன்; கையில்
 கதை பிடித்தவன். இத்தகையனும் தன்னைச் சுற்றி
 நாற்றிசைகளிலும் சுழன்று வருகின்றவனும் நெருப்புத்
 துணுக்கைபோல் திகழ்கின்ற கதையைத் தனது
 நாற்புறங்களிலும் சுழற்றுகின்றவனும் தாரகனுமாகிய
 ஓர் புருஷனை அந்த உத்தரையின் குமாரன் கண்டான்.
 ஸூர்யன் பனியைப் போக்குவதுபோல், தன் கதையால்
 ப்ரஹ்மாஸ்தரத்தின் தேஜஸ்ஸைப் பாழ்செய்கின்றவனும்
 அருகில் இருப்பவனுமாகிய இத்தகைய புருஷனைக் கண்டு
 'இவனா' என்று பர்யாலோசனை செய்தான். ஆனதுபற்
 றியே¹ பரீக்ஷித்தென்னும் பேர் பெற்றான். அளவிடமுடி
 யாத ஸ்வரூபஸ்வபாவங்களை யுடையவனும் தர்மத்தைக்
 காக்குந்தன்மையனும் வல்லவனும் தன்னைப் பற்றினா
 ருடைய பாபங்களைப் போக்குந் தன்மையனுமாகிய அந்த
 பகவான் பத்தாவது மாதத்தில் கர்ப்பத்திலிருக்கும்

1 பரீக்ஷிக்கை = பர்யாலோசனை செய்கை.

அந்தச் சிசுவின்மேல் வந்த அந்த ப்ராஹ்மசிரஸ்ஸென்னும் அஸ்த்ரத்தைத் துரத்தி அந்தச்சிசு பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவ்விடத்திலேயே மறைந்தான். அப்பால் குணங்களெல்லாம் அமைந்ததும் ஆனுகூல்யத் தோடு கூடின சுக்ரன் குரு முதலிய க்ருஹங்கள் உதிக்கப் பெற்றதுமான சுபலக்ஷத்தில் பாண்டுவின் வம்சத்தை வளரச்செய்பவனும் அந்தப் பாண்டிவே மீளவும் பிறந்தானே என்னும்படி யிருந்த ஓரியுடன் ப்ரகாசிப்பவனுமாகிய பரீக்ஷித்து பிறந்தான். அப்பால் ஸந்தோஷமுற்ற மனமுடைய யுதிஷ்டிரன், தென்மயர் க்ருபர் முதலிய அந்தணர்களோடுகூடிச் சிறந்த மங்கள் ஆரீவசனங்களைச் செய்வித்து ஜாதகம்மென்னும் ஸம்ஸ்காரத்தை நடத்தினான். அனந்தரம் மன்னவர் தலைவனாகிய யுதிஷ்டிரன் ஸ்வர்ணம் பசு பூமி க்ராமம் யானை குதிரை முதலிய இஷ்டவஸ்துக்களையும் மற்றும் விரும்பத்தகுந்த மேலான பல வஸ்துக்களையும் அவரவர் மேன்மைக்கும் விரும்புபீங்களுக்கும் தகுந்தபடி விரும்புவோர்க்குக் கொடுத்தான். தானஞ் செய்யத்தகுந்த இடம் இன்னதென்றறிந்த அம்மன்னவன், பேரன் பிறந்தமைபற்றி அந்த ஸமயம் தானஞ் செய்யத்தகுந்த காலமென்றறிந்து அத்தருணத்தில் ப்ராஹ்மணர்களுக்குச் சிறந்த அன்ன தானஞ் செய்தான். அங்ஙனம் ஸ்வர்ணதிகள் தானஞ் செய்யப்பெற்று ஸந்தோஷமுற்ற அந்தணர்கள் வணக்கத்தினால் வணங்கின ராஜாவான யுதிஷ்டிரனைக் குறித்து இங்ஙனம் மொழியத் தொடங்கி 'பூருவின் வம்சத்தில் பிறந்த உங்களது ஸந்ததியின் அபிவிருத்திக்குக் காரணமாகிய கர்ப்பபிண்டம் நாசம் அடைகையில், எங்கும் தடையில்லாதவனும் தெய்வக் குழாங்களில் தலைவனும் எவ்வகையிலும் எங்கும் வல்லவனாயிருக்குங்

தன்மையனுமாகிய ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு உங்களிடம் அனுக்ரஹத்தினால் இவனைப் பாதுகாத்தான். ஆகையால் இவன்¹ விஷ்ணுராதனென்னும் பேர்பூண்டு அந்தப் பேரினால் உலகமெங்கும் ப்ரஸித்தி பெற்றுப் பெரும்புகழுடையவனும் குணங்களால் மேன்மையுற்றவனும் மஹாபாகவதனுமாயிருப்பானென்பதில் ஸந்தேஹமே இல்லை' என்றார்கள். ப்ராஹ்மணர்கள் இங்ஙனம் மொழியக்கேட்ட யுதிஷ்டிரன், அவனுக்கு மேல்வரும் மேன்மைகளை அறிய விரும்பி அவ்வந்தணர்களை நோக்கி 'ஓ சிறப்புடைய அந்தணர்களே ! இப்பொழுது பிறந்த இந்தச் சிசு ஸாதுக்களான பெரியோர்களிடம் ஜ்ஞாஸூபதேசம்பெற்று மஹானுபாவர்களும் பரிசுத்தமான புகழுடையோர்களுமாகிய பாண்டு முதலான எமது வம்சத்து ராஜரிஷிகளை யசஸ்ஸினால் அனுஸரித்திருப்பானா ? பாண்டு முதலிய எமது பூர்விக அரசர்களைப்போல் இவன் புகழ் பெற்றிருப்பானா ?' என்று வினாவினான். இங்ஙனம் யுதிஷ்டிரனால் வினவப்பெற்ற அவ்வந்தணர்கள் அவனுடைய குணங்களை மொழிய முயன்று 'சூந்தியின் குமாரனே ! இவன், வைவஸ்வதமனுவின் புதல்வனாகிய இக்ஷ்வாகுவைப்போல் நேர்மையுடன் ப்ரஜைகளைப் பாதுகாத்து வருவான்; தசரத குமாரனாகிய ஸ்ரீராமன்போல் ப்ராஹ்மண குலத்திற்கு நன்மை செய்யுந் தன்மையனும் ஸத்யஸந்தனுமாயிருப்பான்; உசீனர சக்ரவர்த்தியின் புதல்வனாகிய சிபி சக்ரவர்த்தியைப்போல், எல்லையில்லாமல் தானஞ் செய்வனும் தன்னைப் பற்றினார்களைக் காப்பதில் திண்மையுடையவனுமாயிருப்பான்; துஷ்யந்தனுடைய புதல்வனான பரதன்போல் யாகஞ்செய்யுந் தன்மையரான தனது

1 விஷ்ணுராதன் = விஷ்ணுவினால் ரக்ஷிக்கப்பட்டவனென்று பொருள்

வம்சத்தரசர்களுடைய புகழை மேன்மேலும் வளரச் செய்வான். மற்றும், இவன் வில்லாளிகளில் சிறந்தவனாகிக் கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் பாண்டவார்ஜுனன் ஆகிய இவ்விருவரையும் சிகர்த்திருப்பான்; அக்னியைப் போல் பிறர்க்குப் பொறுக்கமுடியாதிருப்பான்; ஸமுத்ரம் போல் தாண்டமுடியாமல் ஆழ்த்திருப்பான் (ஆழ்ந்த கருத்துடையவனாயிருப்பான்). மற்றும், இவன் ஸிம்ஹம் போல் பராக்கரமசாலியும் ஹிமாலயம்போல் ப்ராணிகளை வரும் அடித்துப் பிழைக்கத் தகுந்தவனும் பூரியைப் போல் பொறுமையுடையவனும் தாய்தந்தைகளைப்போல் ப்ரஜைகளின் அபராதங்களைக் கணிசியாதவனுமாயிருப்பான்; ஸமஸ்த பூதங்களிலும் பேதம் பாராட்டாமல் சூத்திருக்குத் தன்மையில் ப்ரஹ்மதேவனைப் போன்றவனுமொருனத்தெளிவிலும் அருள் புரிவதிலும் ருத்ராணோடொத்தவனும் புருஷார்த்தங்களை விரும்புகிற ப்ராணிகள் அனைவரும் அமிக்கத் தகுந்தவனும் ஸ்ரீவிஷ்ணுதேவனைப்போல் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கு வாஸஸ்தானமுமாயிருப்பான்; தோஷஞ் சிறிதும் கலக்காமல் ஸகல நற்குணங்களுக்கும் இடமாயிருக்கையால் பெருமை அமைந்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைத் தொடர்ந்திருப்பான்; ரத்திதேவன்போல் மிகுதியும் தானிலனும் வயாதியைப்போல் தர்மிஷ்டனுமாயிருப்பான். இவன் தைர்யத்தில் பவிசக்ரவர்த்தியைப் போன்றவனும், ப்ரஹ்லாதனைப்போல் க்ருஷ்ணனிடத்தில் சிறந்த பக்தியுடையவனுமாயிருப்பான். இவன் அளவில்லாத அஸ்வமேதயாகங்களைச் செய்பவனும் ஜ்ஞானத்தினாலும் வயதினாலும் முதிர்ந்த பெரியோர்களைப் பணியுற் தன்மையனுமாயிருப்பான். மற்றும், இவன் ஜனமேஜயாதி ராஜரிஷிகளைப் படைப்பான். இவன் பூமியின் க்ஷேமத்திற்காகவும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக

வும், தர்மமார்க்கத்தைக் கடக்குந் தன்மையரை தண்டிப்பவனாகக் கலியை நிக்ரஹிப்பான். ப்ராஹ்மண குமாரனுடைய சாபத்தினால் தூண்டப்பெற்ற தக்ஷணரிடத்தினின்று தனக்கு மாணம் நேருவதைக் கேட்டு தேஹத்திலும் அதைத் தொடர்ந்த பந்துக்களிடத்திலும் பற்றற்றவனாக இவன் ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் ஸ்தானத்தைப் பெறுவான். இவன் வ்யாஸ மஹர்ஷியின் புதல்வராகிய சுகமுனிவரிடத்தில் ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களை விசாரித்து உள்ளபடி அறிந்து தேஹத்திலும் அதைத் தொடர்ந்தவரிடத்திலும் பற்றற்று, மன்னவனே! இந்த ஸரீரத்தைக் கங்கையின் கரையில் துறந்து எவ்விதத்திலும் பயமில்லாத விஷ்ணுவின் ஸ்தானத்திற்குப் போய்ச்சேரப் போகிறான். இது நிச்சயம்' என்றார்கள்: இங்ஙனம் ராஜனாகிய யுதிஷ்டிரனுக்கு அந்தப் பரீக்ஷித்தின் குணம் செயல் முதலியவற்றை அறிவித்து ஜாதகனைப்பற்றி வரும் விசேஷங்களையெல்லாம் அறிவிக்கும் ஜ்யோதிஸ் ஸாஸ்தரத்தில் கிபுனராகிய அவ்வந்தணர்கள் அனைவரும் அம்மன்னவனிடம் வெகுமதி பெற்றுத் தந்தமது க்ருஹங்களுக்குப் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். அங்ஙனம் அந்தணர்களால் மேல்வரும் குணங்களெல்லாம் கூறப்பெற்ற இந்த உத்தரையின் புதல்வன் பரீக்ஷித்தென்று உலகத்தில் புகழ்பெற்றான். ஏனெனினில்—ப்ரபுவாகிய (திருமையெல்லாம் அமைந்த) இவன் தாய்வயிற்றிலிருக்கும்பொழுது கண்ட பரமபுருஷனை த்யானஞ்செய்துகொண்டு இவ்வுலகத்தில் மனிதர்களுக்குள் அந்தப் பரம புருஷனைத் தேடினான், அங்ஙனம் தேடிப்பார்த்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணனே அந்தப் பரம புருஷனென்று கிச்சயித்தான். ஆகையால் இவன் ¹ பரீக்ஷித்தென்று உலகமெங்கும் புகழ் பெற்றான். அங்ஙனம்

1. நான் கண்ட புருஷன் எவனாயிருப்பானென்று பரீக்ஷித்துப்

புகழ்பெற்ற அம்மன்னவர் புதல்வன் (அந்த ராஜகுமாரன்) சுக்லபக்ஷத்தில் தினந்தோறும் வளர்ந்து வருகின்ற கலைஞரூடன் சந்தரன் வளர்வதுபோல், தினந்தோறும் தந்தைகளால் வளர்க்கப்பெற்று வளர்ந்து வந்தான். இப்படியிருக்கையில், மன்னவனுள் தர்மபுத்ரன் ஜ்ஞாநிகளுக்கு த்ரோஹஞ் செய்தமையால் வந்த பாபத்தைப் போக்க விரும்பி அஸ்வமேதயாகஞ் செய்து பகவானை ஆராதிக்க முயன்று, ப்ரஜைகளிடம் கப்பம் வாங்குவது ப்ரஜைகளைத் தண்டித்துப் பணம் வாங்குவது ஆகிய இவ்விரண்டு வழிகள் தவிர மற்ற எவ்விதத்திலும் அந்த யாகத்திற்குப் போதுமான தனம் தோப் பெறாதவனாகி 'ப்ரஜைகளிடத்தில் கப்பம் வாங்குவதால் வருந்தனமும், ப்ரஜைகளைத் தண்டித்து வாங்குந் தனமும் யாகத்திற்கு உபயோகப்படாது. வேறு உபாயத்தினாலும் நான் தனத்தை ஸம்பாதிக்கவில்லை. ஆகையால் எவ்வளம் யாகஞ் செய்வேன்' என்று சிந்தையில் ஆழ்ந்தான். அந்த யுதிஷ்டிரனுடைய அபிப்ராயத்தைக் கண்டு பீமன் முதலிய அவனது உடன் பிறந்தவர்கள் அச்சுதனால் தூண்டப்பட்டவராகி வடதிசையில் ராஜாக்களை ஜயித்து அவரிடத்தினின்று தனத்தை அபாரமாகக் கொண்டுவந்தார்கள். யுதிஷ்டிரன் அந்த தனத்தினால் யாகத்திற்கு வேண்டிய ஸம்பாரங்களை யெல்லாம் வித்தப்படுத்திக்கொண்டு மனவிருப்பங் கைகூடப் பெற்று மந்தரம் தந்தரம் த்ரவ்யம் ஆகிய இவற்றின் லோபத்தினின்று பயந்து எவ்வகைக்கெடுதியும் கேராதபடி மூன்று அஸ்வமேதயாகங்கள் செய்து ஸ்ரீவிஷ்ணுவை ஆராதித்தான். ஜ்ஞானகுணங்கள் நிறைந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் அம்மன்னவனுல் அழைக்கப்பெற்று அந்தணர்களைக் கொண்டு யுதிஷ்டிரபார்த்தானாகையால் பரீக்ஷித்தென்னும் போப்பெற்றானென்றிருந்து

னால் யாகஞ் செய்வித்து நண்பர்களுக்கு ப்ரீதியை விளைக்க விரும்பி அங்குச் சில மாதங்கள் வாஸஞ் செய்தான். அப்பால் பந்துக்களோடு கூடின யுகிஷ்டிரானும் த்ரௌபதியும் அனுமதி கொடுக்கப் பெற்று அர்ஜுனனோடு கூடி யாதவர்கள் சூழ்ந்து வரப்பெற்று, ஓ அந்தணர் தலைவரே! ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் த்வாரவதிக்குப் போனான். பன்னிரண்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—◆◆◆ விதுரன் ஹஸ்திநாபுரத்திற்கு வருதல். ◆◆◆—

ஸூதர் சொல்லுகிறார் :—ஓ ஸௌனகரே! குரு பாண்டவ யுத்தத்திற்கு முன்னமே ஆலோசனைக்காகத் த்ருதராஷ்டிரன் அழைக்கவும் அவன் பிள்ளை துர்யோதனன் பரிபவிக்கவும் பெற்ற விதுரன் தீர்த்தயார்த்தரையை உத்தேசித்துப்போனான். அவன் அறிஞராகிய மைத்ரேய மஹர்ஷியினிடம் பரமாத்மாவின் உண்மையை அறிந்து அந்த ஆத்மஜ்ஞானத்தினால் செய்யவேண்டியகாரியங்க ளெல்லாம் நிறைவேறப் பெற்றவனும் அறியவேண்டியவை அனைத்தும் தெரியப் பெற்றவனுமாகி மீண்டு ஹஸ்திநாபுரத்திற்கு வந்தான். விதுரன் குஷாரவகோத்தரத்தில் பிறந்த மைத்ரேய மஹர்ஷியின் முன்னிலையில் எத்தனை கேள்விகள் கேட்டானோ, அவற்றில் சில கேள்விகளுக்கு மறுமொழி நேரப்பெற்ற மாத்ரத்திலேயே கோவிந்தனிடத்தில் மாறாத பக்தி உண்டாகப் பெற்றவனாகி மற்றைக் கேள்விகளுக்கு மறுமொழியை எதிர்பாராமலே அவ்வளவில் பாயோஜனம் கைகூடப்பெற்றுத் திரும்பினான். பந்துவாகிய அவ்விதுரன் அங்கனம் திரும்பிவந்தானென்று தெரிந்து தர்மபுத்ரனும் அவன் தம்பிகள் பீம ஸேனாதிசனும் த்ருதராஷ்டிரன் யுத்தஸு ஸஞ்ஜயர் க்ருபாசார்யர் சூத்திகாந்தாரி த்ரௌபதி ஸுபத்ரா க்ருபி

ஆகிய இவர்களும் மற்றை அந்தப்புர ஸ்தரீகளும் அவரது புதல்வர்களும், சரீரங்கள், போய்வந்த ப்ராணனை எதிர்பார்ப்பதுபோல் அவ்விதரனைக் கிடீடி அணைப்பது நமஸ்கரிப்பது ஆகிய இவற்றை விதிப்படி நடத்தி நெடுநாள் பிரிந்திருந்தமையால், 'எப்பொழுது பார்க்கவேருமோ' என்னும் பேராவலால் மனங்கலங்கப்பெற்றிருந்தமையால் அவனைக் கண்டவுடனே ஆநந்தத்தினால் கண்ணீர்களை வெள்ளம் வெள்ளமாகப் பெருக்கினார்கள். அங்விதரனுக்கு ராஜாவான யுதிஷ்டிரன் ஓராஸனங் கொடுத்து, அவன் அதில் உட்கார்த்திருக்கக்கண்டு' அவனைப் பூஜித்தான். அனந்தரம் போஜனஞ்செய்து இளைப்பாறி ஆஸனத்தில் உட்கார்த்திருக்கின்ற அவ்விதரனைப் பார்த்து பந்துக்களெல்லோரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது யுதிஷ்டிரன் இங்ஙனம் மொழிந்தான்.

யுதிஷ்டிரன் சொல்லுகிறான் :—உமது அனுக்ரஹமாகிற சிறகுகளின் நீழலில் வளர்ந்த எங்களைப் பற்றி உமக்கு ஜ்ஞாபகம் இருக்கிறதா? எங்களை மறக்காதிருக்கிறீரா? எங்கள் தாயும் நாங்களும் விஷம் அக்னிமுதலிய பலவகை ஆபத்துக்களினின்று விடுபட்டு உம்மால் பாதுகாக்கப் பெற்றோமல்லவா? நீர் இந்த பூமண்டலத்தைச் சுற்றும் பொழுது எந்த வருத்தியைக்கொண்டு காலங்கடத்தினீர்? எந்தெந்தப் புண்யதீர்த்தங்களுக்கும் பகவானுடைய ஸந்திதானம் மாறாதிருக்கப் பெற்ற எந்தெந்த திவ்யக்ஷேத்ரங்களுக்கும் போயிருந்தீர்? எல்லாமறியவல்லவரே! உம்மைப் போன்ற பாகவதர் (பகவானிடத்தில் பக்தியுடையவர்) தாமே பரிசுத்தராயிருக்குந் தன்மையர், தீர்த்தயாத்ரையால் வரும் தூய்மையை நீங்கள் எதிர்பார்க்கவேண்டிய அவர்யமில்லை. 'ஆனால் அவர்கள் தீர்த்தயாத்ரை ஏதுக்காகச் செய்கிறார்கள்?' என்னில்,

அவர்கள் தமது மனத்தில் சித்யவாஸஞ் செய்கிற பகவானால் புண்ய தீர்த்தங்களையும் பரிசுத்தமாக்குவதற்காக அவ்வவ்விடங்களில் திரிசின்ருர்களன்றி வேறில்லை. இயற்கையில் கங்கை முதலிய புண்ய தீர்த்தங்களில் பாபிஷ்டர்கள் ஸ்னானஞ் செய்து கழித்துப் போன பாபங்களைப் போக்கி அவற்றையும் இவர்கள் பரிசுத்தஞ்செய்கிறார்கள். அதனால் தமக்கு வரும் பாபங்களையோ வென்னில், தமக்கு அந்தராத்மாவாயிருக்கும் கதாதரான பரமபுருஷனுடைய த்யானத்தினால் போக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள். அந்தப் பரமபுருஷன் பாபங்களுக்கு எதிர்த்தட்டாரிருப்பவனாகையால் அவனிடத்தில் பாபங்கள் ஸம்பந்திப்பதற்குப் ப்ராஸக்தியே இல்லை. அப்பனே! ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையே தேவதையாகவுடைய நமது நண்பர்களும் பந்துக்களுமாகிய யதுக்களைக் கண்டீரோ? அல்லது, அவர்கள் தமது பட்டணமாகிய த்வாரகையில் க்ஷேமமாயிருக்கிறார்களென்று கேள்விப்பட்டீரோ?’ என்றான். இங்ஙனம் தர்மராஜனால் வினவப்பெற்ற அவ்விதூரன் யதுகுலம் பாழானமை தனிர மற்றெல்லாவற்றையும் தான் பார்த்ததைப் பார்த்தபடியும் கேட்டதைக் கேட்டபடியும் அவர்களுக்கு முறையே மொழிந்தான். ‘யதுகுலம் பாழான ஸங்கதியை மாத்ரம் ஏன் சொல்லவில்லை’ என்கிறீரோ? ஓ ஸௌனகரே! சொல்லுகிறேன் கேளும். அது ஸஹிக்க முடியாதது; மற்றும், தானே வரப்போகிறது; மனத்திற்கு அப்ரியமான விஷயம். அப்படிப்பட்ட அந்த யதுகுல ஸூயத்தை அவன் மொழியாதிருந்தான். அவ்விதூரனேவென்னில், மிகுந்த மனஇரக்கமுடையவன். அந்த ஸங்கதியைச் சொல்லின் இவர்களெல்லோரும் அந்த அனிஷ்டத்தைப் பொறுக்க முடியாமல் துக்கிப்பார்கள். இவன் அதைப் பார்த்துப் பொறுக்குந் திறமையுடைய

வனல்லன். ஆகையால் அந்த ஸங்கதியை அவர்களுக்குச் சொல்லாமலே மறைத்துவிட்டான். அனந்தரம் ஆவ்விதுரன் தேவனைப்போல் வெகுமதி செய்யப்பெற்று ஜ்யேஷ்ட ப்ராதாவான த்ருதராஷ்ட்ரனுக்கு நன்மை களைச் செய்பவனும் தர்மபுத்ரன் முதலிய மற்ற அனைவர்க்கும் ப்ரீதியை விளைப்பவனுமாகி அங்குச் சிலகாலம் ஸுகமாக வசித்திருந்தான். மாண்டவ்யருடைய சாபத்தினால் யமன் எவ்வளவு காலம் இப்புழியில் விதுரனென்னும் சூத்ரனாகப் பிறந்திருந்தானோ, அந்த நூறுவர்ஷங்களும், ஸூர்யன், பாபஞ் செய்தவர்க்கு அவரவருடைய பாபத்திற்குத் தகுந்தபடி தண்டனை செய்வித்துக் கொண்டிருந்தான். இப்படி யமனே விதுரனாகப் பிறந்தானாகையால் அவன் ப்ராணிகளின் ஆயுள் முடிவு முதலிய கடையெல்லாமறியுந் திறமையுடையவன். ஆனது பற்றி த்ருதராஷ்ட்ரனுக்கு மரணகாலத்தை அறிவித்து மோக்ஷ உபாயத்தை உபதேசித்து நன்மை செய்தான். அக்காலம், யுதிஷ்டிரன் ராஜ்யம் பெற்றுக் குலத்தை நிர்வஹிக்குந் திறமை அமைந்த பேரனாகிய ப்ரீக்ஷித்துப் பிறக்கக் கண்டு, இந்த்ராநி லோகபாலர்களை நிகர்த்த ஸ்வேறாதரர்களோடு கூடிப் பெருஞ் செல்வத்துடன் ஸந்தோஷ முற்றிருந்தான். எல்லாவற்றையும் தனக்கு ஸ்வாதீனமாக்குந் தன்மையதும் ஆனதுபற்றியே எத்தகையனுக்குங் கடக்க முடியாததுமான காலமானது பிள்ளை பெண்டிர் முதலிய க்ருஹஸ்த ஸுகங்களில் மனஞ் செல்லப் பெற்றவரும் அதைச் சேர்ந்த வ்யாபாரத்தினால் மனஆக்கமற்று மரணகாலம் வருமென்பதையும் அறியாமல் திரிகின்றவருமாகிய ப்ராணிகளுக்குத் தெரியாமலே கடந்தது. யுதிஷ்டிராநிகளுக்கு விஷய ஸுகங்களை அனுபவிக்குங் காலம் கடந்துசென்றது. அப்போது

விதுரன் த்ருதராஷ்ட்ரனைப் பார்த்து 'ராஜனே! இவ்வி
 டத்தினின்று சீக்ரம் சீர்புறப்படுவீராக. நமக்குஸமீபித் து
 வந்திருக்கிற இந்தபயத்தை ஆலோசிப்பீராக. எவ்வகைக்
 காரணத்தினாலும் எப்பொழுதும் எதற்குத் தடைசெய்ய
 முடியாதோ, அப்படிப்பட்டதும் பகவானுடைய ஆஜ்
 னையின்படி மாறாமல் நடப்பதுமாகிய மரணகாலம் நம்
 மெல்லோர்க்கும் இதோ ஸமீபித்து வந்திருக்கின்றது.
 இதோ புலப்படுகிற ஜந்துவெல்லாம் மரணகாலம் ஸமீ
 பித்து வரப்பெறின் மிகுதியும் ப்ரீதிக்கிடமாகிய ப்ராணன்
 களும் விட்டுப் பிரிந்து போகப்பெறுமென்றால், ப்ராண
 னைத் தொடர்ந்த மற்ற தனாதிகளினின்று விடுபடுமென்
 பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? அப்படிப்பட்ட கா
 லம் நமக்கு இப்பொழுது அருகாமையில் வந்திருக்கின்
 றது. உமது தந்தை உடன் தோன்றல் நண்பர் புதல்வர்
 ஆகிய இவ்வனைவரும் மரணம் அடைந்தார்கள். யௌ
 வன வயதும் போயிற்று. சரீரமும் கிழத்தனம் மூடப்
 பெற்றது. ஆயினும் ஜீவனத்திற்காகச் சத்ருவின் க்ரு
 ஹத்தை அடுத்திருக்கின்றீர். ஆ! என்ன ஆச்சர்யம்!
 ஜந்துக்களுக்கு ஜீவித்திருக்கவேண்டுமென்னும் விருப்
 பம் மேன்மேலும் எல்லையில்லாமல் வளர்ந்து வருந்தன்
 மையது. நீர் அந்த ஆசையாலல்லவோ, பீமன் அவமதித்
 துக் கொடுக்கிற பிண்டத்தை வாங்கிப் புசித்து வீட்டைக்
 காக்கும் நாய்போல் விழுந்திருக்கிறீர். இந்த பீமாதி
 களை வதிக்கும் பொருட்டு இவர் இருந்த அரக்குமானி
 கையில் நெருப்பை இட்டார்கள்; இவர்களுக்கு விஷங்
 கொடுத்தீர்கள்; இவருடைய பத்னியாகிய த்ரௌபதி
 யைத் தலைமயிர்களைப் பிடித்திழுப்பது வஸ்த்ராபஹராஞ்
 செய்வது முதலியவற்றால் அவமதித்தீர்கள். இவர்களு
 டைய தனத்தையும் ராஜ்யத்தையும் பறித்துக்கொண்

உட்கள். இவையெல்லாம் நீரே செய்வித்தீர். அவருடைய பிண்டத்தைப் புசித்து ஜீவிக்கிறாராகையால் அவர்கள் கொடுத்தவை போன்ற இந்தப் ப்ராணன்களால் என்னப் ப்ரயோஜனம்? இது மிகவும் ஹீனப்பிழைப்பே. இங்ஙனம் சத்ருக்களின் பிண்டத்தைத் தின்று அவர்கொடுத்த ப்ராணன்களையுடையவரும் இன்னம் பிழைத்திருக்கவேண்டுமென்னும் விருப்பம் மாறுதிருக்கப் பெற்றவரும் தேஹத்தை விட விரும்பாதவருமாகிய உம்முடைய தேஹம் கிழிந்த வஸ்தரங்கள்போல் கிழத்தன்மையால் தளர்ந்து தொலையப்போகிறதேயன்றி இப்படியே இருக்கப் போகிறதில்லை. தனக்கு வேண்டிய புருஷார்த்தங்களெவற்றையும் சிறைவேற்றிக் கொடுக்குந் திறமையற்றதாகிய இந்த தேஹத்தை, அதில் மனவிருப்பமின்றி ஸம்ஸாரபந்தத்தை விளைவிக்கிற புண்யபாபங்களெல்லாவற்றையும் தொலைத்துத் தனது ஜ்ஞாதிகளுக்குத் தெரியாதபடி எவன் விடுகிறானோ, அவனே தீரனென்று (யோகியென்று) கூறப்படுவான். மற்றும், எவன் தன் புத்தியாலாவது பிறனுடைய உபதேசத்தினாலாவது இந்த ஸம்ஸாரத்தில் வைராக்யம் உண்டாகப்பெற்று இந்தரியங்களை ஜயித்துத் தன்னைப்பற்றினுருடைய ஸம்ஸாரபந்தத்தைப் போக்குந் தன்மையுள்ள பகவானை மனத்தில் நிலைநிறுத்திக்கொண்டு பிள்ளைபெண்டிர்முதலிய க்ருஹத்தைத் துறந்து போவானோ, அந்தப்புருஷனே மனிதர்களில் சிறந்தவனாவான். ஆகையால் உமது ஜ்ஞாதிகளுக்கு உமது கதி சிறிதுத் தெரியாதபடி நீர் வடதிசையை நோக்கிச் செல்வீராக. இதற்குப் பின்புள்ள காலமெல்லாம் பெரும்பாலும் புருஷர்களின் சமாதி குணங்களை அழிக்குத்தன்மையதே. இனிமேல் வருங்காலம் கலிகாலமே. அது புருஷர்களின் குணங்களை யெல்லாம் அழியமாற்றி

விடும். ஆகையால் இனி நீர் இங்கிருப்பது ஸரியன்று. நான் சொன்னபடி புறப்பட்டுப்போவதே நலம்' என்று மொழிந்தான். அஜமீட வம்சத்தில் பிறந்தவனும் புத்தியே கண்ணாகப்பெற்றவனும் (குருடனாயினும் கண்ஸ்தானத்திலுள்ள புத்தியால் எல்லாவற்றையும் நேரே பார்த்தாற்போல் அறியுந்தன்மையனும்) தம்பியாகிய விதுரனால் உபதேசஞ்செய்யப் பெற்றவனும் அரசனுமாகிய த்ருதராஷ்டிரன் ப்ராதாவான அவ்விதுரனால் தான் போகவேண்டிய தேசத்தின் வழி காட்டிக்கொடுக்கப்பெற்று தேஹத்திலும் அதைத்தொடர்ந்த பந்துக்களிடத்திலும் திடமாக ஊன்றியிருந்த ஸ்னேஹங்களாகிற பாசங்களை யெல்லாம் அறுத்துக்கொண்டுக் குறுஹத்தினின்று வெளிக்கிளம்பிப் போனான். ஸுபலனுடைய புதல்வியும் பதிவ்ரதையும் நல்லியற்சுக யுடையவளுமாகிய கார்த்தாரியும், எவர்க்கும் எவ்வகைக் கெடுதியுஞ்செய்யாது ஸமஸ்தப்ராணிகளுக்கும் நண்பர்களான போகிகளுக்கு மிகுந்த ஸந்தோஷம் விளைப்பதாகிய ஹிமாலயத்தைக் குறித்துப்போகின்ற தன் கணவனைப் பிள்ளேன்றான். அந்த த்ருதராஷ்டிரன் அங்ஙனம் புறப்பட்டுப்போனது விவேகிகளைத் தட்டியெழுப்புவது போலிருந்தது. அனந்தரம் தர்மபுத்ரன் அக்னி ஹோமங்களை முடித்து என்ரு பசு பூமி ஸ்வர்ணம் ஆகிய இவற்றால் ப்ராஹ்மணர்களை ஸத்கரித்து நமஸ்கரித்துத் தாய் தந்தைகளிடத்தில் ப்ரீதி அழியாதிருக்கப்பெற்றவனாகையால் தாய் தந்தைகளான கார்த்தாரி த்ருதராஷ்டிரர்களை வந்தனஞ்செய்ய விரும்பி அந்தக் குறுஹத்திற்குள் சென்று தந்தைகளான த்ருதராஷ்டிரன் விதுரன் ஆகிய இவர்களையும் தாயான கார்த்தாரியையும் காண்ப்பெறாமல் திகைத்து நின்றான். அப்பால் தாய் தந்தைகளைக் காணாமையால் பயந்த மனமுடைய அவ்

வஜாதசத்ரு அங்கு உட்கார்த்திருக்கும் ஸஞ்ஜயனைப்பார்
த்து 'ஓ காவல்கணி! (ஸஞ்சய!) நந்தத்தை கண்ணில்
லாதவர், வயது சென்றவர். அத்தகையாரான அவர்
இப்பொழுது எங்குப் போனார்? பிள்ளைகளெல்லோரும்
மாளப்பெற்று வருந்துகின்ற தாயான கார்த்தரியும் எங்
குப் போனார்? அங்குநாம், நம்சிற்றய்யனும் நண்பனும்
மாகிய விதுரர் எங்கே போனார்? என்னால் தன் பந்துக்
களான புத்ரர்களெல்லோரும் வதிக்கப்பெற்றவரும்
துக்கமுற்றவருமாகிய த்ருதராஷ்டிரர் விவேகமற்ற என்
னிடத்தில் தோஷத்தைச் சிந்தித்து ஒருக்கால் கங்கை
யில் பேரய் விழுந்தாரா என்ன? எமது தந்தையாகிய
பாண்டு மரணம் அடைந்திருக்கும்பொழுது நண்பர்களும்
புதல்வர்களுமாகிய நம்மெல்லோரையும் பாதுகாத்தார்
களே. அத்தகையாரும் நந்தத்தையின் உடன் தோன்றல்
களுமான த்ருதராஷ்டிர விதுரர்களிருவரும் இவ்விடத்
தை விட்டு எங்குப் போனார்கள்?' என்று வினாவினான்.
இங்குநாஞ் சொல்லப்பெற்ற ஸஞ்ஜயன் தன் ப்ரபுவாகிய
த்ருதராஷ்டிரனைக் காணாமையால் மிகுதியும் வருந்தி அவ
னைப் பிரிந்தமையால் அந்தக்ஷணத்திற்குள்ளேயே இளை
த்து தயையினாலும் ஸ்னேஹத்தினாலுண்டாகுந் தழதழப்
பினாலும் மறுமொழி கூற வல்லமையற்றிருந்தான். அப்
பால் மெதுவாகக் கைகளால் கண்ணீர்களைத் துடைத்து
விவேக புத்தியால் மனத்தை சிலைப்படுத்திக்கொண்டு ப்ரபு
வான த்ருதராஷ்டிரனுடைய பாதங்களை நினைத்துக்கொ
ண்டு அஜாதசத்ருவைப் பார்த்து ஸஞ்ஜயன் மொழிந்
தான், 'குருகுல குமாரனே! தர்மபுத்ர! உனது தாய் தந்
தைகளாகிய த்ருதராஷ்டிரன் விதுரன் கார்த்தாரி ஆகிய
இவர்களுடைய மனக்கருத்தை நான் அறியேன். மஹாபா
ஹதி! உன்னைப்போல் நானும் மஹானுபாவர்களான அவர்

களால் வஞ்சிக்கப்பெற்றேன்' என்றான். அப்பால் அதே ஸமயத்தில் ஜ்ஞானாதி குணங்களெல்லாம் அமைந்த நாரதர் தும்புருவுடன் அவ்விடம் வந்தார். அவரைப் பார்த்து யுதிஷ்டிரன் தம்பிகளும் தானுமாய் எழுந்து எதிர்கொண்டு வந்தனஞ்செய்து பூஷித்து இங்ஙனம் மொழிந்தான்.

யுதிஷ்டிரன் சொல்லுந்ருன் :—பகவானே! எமது தந்தைகள் போனபோக்கை காள் அறியேன். அவர்கள் இவ்விடத்தினின்று எங்குப் போனார்கள்? அங்ஙனமே, பிள்ளைகளைப் பறிகொடுத்து வருந்தும் பதில்பாதையான எங்கள் தாய் காரந்தாரியும் எங்குப் போனாளோ தெரியவில்லை. தந்தைகளைப் பிரிந்த துயரமாகிற ஸாகரத்தில் மூழ்கிக்கிடக்கிற எங்களுக்கு நீர் தெய்வாதினமாய்த் தென்பட்டீர். உம்மைப் பார்த்த மாத்ரத்தினால் எங்கள் வ்ாஸனம் தீர்ந்தது. மேல் ஆகந்தமும் நேருமென்று பாவிக்கிறேன். கரையற்ற பேராமுழியில் மூழ்கினவர்களுக்கு ஓடம் நடத்துகிற கர்ணதாஸன்போல், துக்கஸாகரத்தில் மூழ்கின எங்களுக்கு நீர் தர்சனங்கொடுத்தீர். ஆகையால் நீர் என் தாய் தந்தைகள் போன போக்கைச் சொல்லீராக' என்றான். ஸௌனகரே! இங்ஙனம் தர்மபுத்ரன் வினவுகையில், தேவரிஷியும் முனிவர்களில் (பகவானுடைய குணங்களை மனனஞ்செய்யுந் தன்மையரில்) சிறந்தவரும் ஜ்ஞானாதி குணங்கள் நிறைந்தவருமாகிய அந்நாரதர் அவனுக்கு இங்ஙனம் மொழிந்தார். 'ராஜனே! எந்தச் சரீரத்தைப் பற்றியாவது சரீரத்தைத் தொடர்ந்த மற்ற எவனைப் பற்றியாவது நீ சோதிக்கவேண்டிய அவஸ்யயில்லை. ஏனென்னில்—இந்த ஜகத்தெல்லாம் கர்மங்களுக்குத் தகுந்தபடி பலன்களைக் கொடுக்கமுயன்ற ஈஸ்வரனுக்கு உட்பட்டது. இத்தராதிலோகபாலர்களோடு

கூடின இவ்வுலகங்களெல்லாம் (ப்ரஹ்மதேவன் முதல் பூச்சிப்புழுவரையிலுள்ள ஸகல ஜனங்களும்) அந்த சுர்வரனுக்குப் பணிவிடை செய்யுந் தன்மையிலிருப்பவை. (ப்ராணிகளை ஒன்றோடொன்று சேர்ப்பிக்கிறவனும் அவனே; பிரிக்கிறவனும் அவனே). நினைக்கயிற்றில் பூட்டுக் கயிறுகளால் கட்டுண்டவைகளும் (முழக்கில் கயிறு கோக் கப்பெற்ற தலைக்கயிறுகளால் கட்டுண்டவைகளும்) ஆகிய நாற்கால் ஜந்துக்கள் இருகால் ஜீவனுக்குப் பணி செய்வதுபோல், வேதமாகிற நினைக்கயிற்றில் வர்ணாஸ்ரம விசேஷங்களைத்தொடர்ந்த காமங்களால் கட்டுண்ட உலகங்களெல்லாம் சுர்வரனுக்குப் பணிவிடைசெய்யுந் தன்மையில் இருக்கின்றன. இவ்வுலகத்தில் விளையாட வேண்டுமென்னும்விருப்பமுடைய புருஷனது இச்சையின்படி விளையாட்டின் கருவிகளுக்குச் சேர்த்தியும் பிரிவும் எப்படி உண்டாகின்றனவோ, அங்ஙனமே சுர்வரனுடைய இச்சையின்படி மனிதர்களுக்குச் சேர்த்தியும் பிரிவும் உண்டாகும். விளையாட்டில் விருப்பமுடைய புருஷனுடைய இச்சையின்படி விளையாட்டின் கருவிகளான வஸ்துக்கள் எப்படி ஒன்றோடொன்று சேருவதும் பிரிவதுமாயிருக்குமோ, அங்ஙனமே சுர்வரனுடைய விளையாட்டுக் கருவிகளான உலகங்களெல்லாம் அவனது இச்சையின்படி சேருவதும் பிரிவதுமாயிருக்கும். நீ உலகத்தை கிலேயின்றதென்று நினைக்கிறாயா? அல்லது, கிலேயற்றதென்று நினைக்கிறாயா? கிலேயின்றதும் கிலேயற்றதுமாகி இரண்டு தன்மையுமுடையதாயிருக்குமென்று நினைக்கவோ இடமில்லை. ஒரே வஸ்துவுக்கு ஒன்றோடொன்றுபொருந்தாத இரண்டுதன்மைகள் உண்டென்பதை நாம் பார்த்தநிலை; கேட்டதுமில்லை. அப்படி இருந்தாலும் எவ்வகையிலும் அந்த தேஹாதிகளைப்பற்றி நாம் சோதிக்கவேண்டிய அவர்யமில்லை. ஒரு

வஸ்துவுக்கு இயற்கையில் ஏற்பட்ட தீமத்தை எவனாலும் போக்கடிக்கமுடியாது. இப்படியிருக்கையில், அங்ஙனம் அவரவர் சோகிப்பதற்குக் காரணமே தேஹமே ஆத்மாவென்னும் ப்ரமத்தினால் தேஹாதிகளில் விளையும் ஸ்னேஹமே யொழிய மற்றொன்றுமன்று. ஓ ராஜனே! ஆகையால் தேஹத்தை ஆத்மாவாக ப்ரமிப்பதற்குக் காரணமான அஜ்ஞானத்தினால் உன் மனத்தில் உண்டாயிருக்கும் தழதழப்பைத் துறப்பாயாக. 'நான் இல்லாமல் நாதனற்றவராகி, தீனர்களாயிருக்கிற அவர்கள் எங்ஙனம் ஜீவிப்பார்கள்?' என்று வினவுகிறாயோ; சொல்லுமே. கேள். ஆகாயம் பூரி முதலிய பஞ்சபூதங்களால் இயற்றப்பெற்ற இந்த தேஹமானது காலம் அத்ருஷ்டம் ஸத்வாதிசூனங்கள் ஆகிய இவற்றின் கட்டளைக்கு உட்பட்டிருக்கும். இத்தகைய தேஹமுடைய ஒருவன் இத்தகையனான மற்றொருவனை எங்ஙனம் ரக்ஷிக்கவல்லனாவான்? தான் ஸர்ப்பத்தினிடம் அகப்பட்ட ஒருவன் அங்ஙனமே ஸர்ப்பத்தினிடம் அகப்பட்ட மற்றவர்களை எங்ஙனம் பாதுகாக்கவல்லனன்றோ, அங்ஙனமே தன் தேஹம் தனக்கு ஸ்வாதீனமற்றிருக்கப்பெற்ற ஒருவன் அத்தகைய மற்றொருவனை எங்ஙனம் காக்கவல்லனாவான்? கையில்லாத பூதங்கள் (ஓஷதிகள் காய் கிழங்கு பசுக்கள் மிருகங்கள் முதலியவை) கையுள்ள ஜந்துவுக்கு ஜீவனமாகின்றன. அங்ஙனமே கையில்லாத நாற்கால் ஜந்துக்களுக்குக் காவில்லாத ஜந்துக்கள் ஜீவனமாகின்றன. அந்தக் காவில்லாக ஜந்துக்களிலும் மஹத்தான மலைப்பாம்பு முதலிய ஜந்துக்களுக்கு அற்பஜந்துக்கள் ஜீவனமாகின்றன. ஆகையால் ஜீவனோடிருக்கும் ஜந்துவே ஜீவனம் (பக்ஷணம்) ஆகின்றது. ஓ ராஜனே! அங்ஙனம் ஈஸ்வரனுக்கு உட்பட்டதாகச் சொன்ன இந்த ஜகத்தையெல்லாம் பாகவதம்

னெருவனே தேவ மனுஷ்யாதி தேஹங்களைக் கொண்ட ஜீவாத்மாக்களின் உள்ளே புகுந்து அவர்களை நியமிப்பதும் தரிப்பதுமாயிருக்கின்றான். இங்ஙனம் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்தராத்மாவாயிருப்பினும் தன்னுடைய உண்மையைத் தான் அறிந்தவனாகையால் அவர்களது தோஷத்தின் ஸம்பந்தம் இவனுக்கு நேராது ஜீவாத்மாக்கள் தேஹத்தை ஆத்மாவென்று ப்ரமித்து தேஹத்தினால் விளையும் துக்கங்களை அனுபவிக்கின்றார்கள். அதற்குக் காரணம் தமது ஸ்வரூபம் தமக்குத் தெரியாமையே. இவன் அத்தகையனல்லன். மற்றும், இவன் அந்தராத்மாவாயிருப்பது மாத்ரமேயன்றி வெளியிலும் எங்கும் நிறைந்து விளங்குந்தன்மையன். 'ஆனால் ஒருவன் எப்படி தேவமனுஷ்யாதி ரூபமாப்ப் பலவாயிருக்கக்கூடும்' என்கிறாயோ? அவன் தேவமனுஷ்யாதி ரூபமாய் மாறித் தனக்குச் சரீரமாயிருப்பதும் ஜீவாத்மாக்கள் ஸம்பந்திக்கப்பெற்றதுமாகிய ப்ரக்ருதியால் அவன் பலவாறு தோற்று கிறான். இயற்கையில் அவன் ஒருவனே. சேதனசேதன ஸ்வரூபங்களான தேவ மனுஷ்யாதி சரீரபேதத்தால் வேறுபட்டுத் தோற்றுக்கொண்டான். உன் தந்தைகள் கேவலம் தமது கார்யத்திற்காகவே புறப்பட்டுப்போனவரல்லர். மற்றை எதற்காகவென்னில், நீங்களும் இங்ஙனமே புறப்படவேண்டுமென்று உங்களுக்கு அறிவிக்கும் பொருட்டும் இங்ஙனம் போனார்கள். ஸகல ஜகத்திற்கும் அந்தராத்மாவாயிருப்பவனும் மூன்று லோகங்களையும் தன் வசத்தில் வைத்துக்கொண்டிருப்பவனும் காலத்தைச் சரீரமாகக் கொண்டவனும் ஜ்ஞானகுணங்கள் நிறைந்தவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பூதங்களை யெல்லாம் தன்கட்டளைக்குட்படுத்தி அவற்றிற்கு ஷேமத்தை விளைவிக்குத் தன்மையனாகையால் தேவதைகளுக்குத் தவேஷி

களான துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக ம்ருத்யுஸ்வரூபனாகி இந்த பூமியில் அவதரித்தான். அவன் தேவதைகளுக்காகச் செய்யவேண்டிய கார்யம் (அவரது சத்ருக்களை அழிக்கையாகிற கார்யம்) பெரும்பாலும் முடிவுபெற்றது. இப்பொழுதோவென்றால் செய்யவேண்டிய ¹ கார்யம் சிறிது குறையப்பெற்று அதை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான். ஆகையால் ஈஸ்வரனாகிய அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இப்பூமியில் எவ்வளவு காலம் இருப்பானோ, அது வரையில் நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பீர்களாக. அப்பொழுது நீங்களும் புறப்படுவீர்களாக. த்ருதரஷ்டரன் தன் பார்யையாகிய காந்தாரியோடும் உடன் தோன்றலாகிய விதுரனோடும் ஹிமாலயத்தின் தென்புறத்திலுள்ள ரிஷிகளின் ஆஸ்ரமத்திற்குப் போனான். அந்த இடம் ஸப்தஸ்ரோதஸ்ஸென்னும் பேருடையது. எங்கும் புகழ்பெற்ற ஸ்வர்க்கந்தியான கங்கையானது ஸப்தரிஷிகளின் பீடிகக்காக ஏழு ப்ரவாஹங்களோடுகூடி அந்த இடத்தில் ஏழு விதமாகப் பிரிந்திருக்கிறதாய்கால் அவ்விடத்தை ஸப்தஸ்ரோதஸ்ஸென்னும் பேருடையதாகச் சொல்லுகிறார்கள். அந்த இடத்திற்குப் போனான். 'அங்குப் போய் என் செய்யப்போகிறான்?' என்னும் ஜீவிக்கப் போகிறான்?' என்கிறாயோ, சொல்லுகிறேன்கேள். அங்கு மூன்று ஸந்த்யைகளிலும் ஸ்னானஞ் செய்து அக்னிகளை விதிப்படி ஹோமஞ் செய்து ஜலத்தையே ஆஹாரமாகக்கொண்டு காமாதி தோஷங்களால் மனங் கலங்கப் பெருமல் தெளிவுற்று ² தாரேஷணை தனேஷணை புத்ரே

1. அதாவது—தன்குலத்தைப் பாழ்செய்யையே. அதை வெளியிட்டால் அவன் வருத்தப்படுவானென்று நராதர் மறைத்துச் சொல்லுகிறார்.

2. தாரேஷணை = மனைவியிடத்தில் ஆசை. தனேஷணை = தனத்

ஷிணை ஆகிய மூன்று ஈஷிணைகளும் தொலையப்பெற்று
ஸுகமாயிருக்கப் போகிறான். நெடுநேரம் உட்கார்ந்
திருப்பினும் அதனால் விளையும் வருத்தம் உண்டாகப் பெ
ருமல் ஆஸனத்தை வென்று ப்ராணம் அபாணம் முதலிய
ஸ்வாஸ வாயுக்கள் ஐந்தையும் ஜீர்த்து ஸப்தாதி விஷய
ங்களினின்று இந்த்ரியங்களாறையும் அடக்கி பகவானு
டைய உருவத்தை ஓயாமல் த்யாகிக்கையால் ஸத்வம்
ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு ஆகிய இம்மூன்று குணங்களால்
விளைபவைகளும் மோகத்திற்குத்தடை செய்பவைகளும்
புண்யபாபரூபங்களுமான அழுக்குக்களெல்லாம் தவம்ஸ
மாகப்பெற்று, ஜ்ஞானஸ்வரூபாகிய ஆத்மாவின்விடத்தில்
அவ்விந்த்ரியங்களை அடங்கச்செய்து கடத்தின் ஆகாச
த்தை மஹாகாசத்தோடொக்க அனுஸந்திப்பதுபோல்
அந்த ஆத்மாவையும் பரப்ரஹ்மத் தினிடத்தில் அழுத்தித்
தொடுத்து அத்தோடொத்ததாக அனுஸந்தித்து ப்ரக்
ருதியின் குணங்களான ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களின் கா
ர்யமான ராகத்வேஷாதிகளின் மூலமாய் மேல்வரக்கூடிய
அனர்த்தங்களெல்லாம் அழியப்பெற்று இந்த்ரியங்களைத்
தகைந்து வாஸனையைப் போக்கி மனத்தை நிலைநிறுத்தி
ஜலம் பருகுவது முதலிய ஆஹாரங்களையும் துறந்து மோ
ட்டைமரம்போல் அசையாமல் இருக்கப்போகின்றான். தே
ஹதாரணத்திற்கு வேண்டிய கார்யங்களை யெல்லாம் துற
ந்து ஸுகமாயிருக்கின்ற அந்த த்ருதராஷ்ட்ரனுக்கு நீ
விக்கனஞ் செய்யவேண்டாம். ராஜனே! அந்த த்ருதரா
ஷ்ட்ரன் இன்றைத்தினம் தொடங்கி ஐந்தாவது நாளில்
தன் சரீரத்தை நிச்சயமாய் விடப்போகின்றான். அந்தச்
சரீரம் யோகாக்கியாலேயே பஸ்மமாய்விடப் போகின்
றது. அப்பால் பர்த்தானின் தேஹம் பர்ணசாலையோடு

தில் ஆசை, புத்ரேஷிணை = புத்ரனிடத்தில் ஆசை.

அக்னிகளால் தவிக்கப்பெற்றிருக்கையில், அவனுடைய பத்னியும் பதிவ்ரதையுமாகிய வெளியிலிருந்த கார்தாரி அந்த அக்னியில் புகுந்து ப்ராணன்களை விடப்போகிறாள். குருகுல குமாரனே! அந்த ஆச்சர்யத்தை விதுரன் கண்டு ப்ராதாவான த்ருதராஷ்ட்ரன் மோகஷம் அடைந்தமையால் ஸந்தோஷமும் அவனைப் பிரிந்தமையால் துக்கமும் உண்டாகப் பெற்று அவ்விடத்தினின்று புண்யதீர்த்தங்களைப் பணிய விரும்பிப் புறப்பட்டுப் போவான்' என்றார். இங்ஙனம் மொழிந்து, பகவானுன நாரதர் தும் புருஷம் தானுமாய் ஸ்விர்க்கத்தைக் குறித்து மேற்களம் பிச் சென்றார். யுதிஷ்டிரனும் அந்த நாரதருடைய வசனத்தை மனத்தில் நிறுத்திக்கொண்டு சோகங்களைத் துறந்தான். பதின்மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

—

❖ { தர்மபுத்ரன் அவசகுனங்களைக் கண்டு } ❖
துக்கித்தல்.

ஸூதர் சொல்லுகிறார் :—பந்துக்களான யாதவர்களைப் பார்க்கவேண்டுமென்னும் விருப்பத்தினாலும் உத்தமஸ்லோகனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய சரித்ரத்தை அறிய வேண்டுமென்னும் விருப்பத்தினாலும் அர்ஜுனன் த்வாரகைக்குப்போயிருக்கும்பொழுது சிலமாதங்கள் கடந்தன. ஆயினும் அவ்வர்ஜுனன் அந்த த்வாரகையினின்று திரும்பிவரவில்லை. அப்பொழுது குருவம்சத்தைத் தலையெடுக்கச் செய்யுந் திறமையுடைய யுதிஷ்டிரன் பயங்கரமாயிருப்பவைகளும் துக்கத்தை அறிவிப்பவைகளுமான அவசகுனங்களைக் கண்டான், வஸந்தம் முதலிய ருதுக்களின் தர்மங்கள் மாறப்பெற்ற காலத்தின் கதி பயங்கரமாயிருப்பதையும், கோபம் லோபம் பொய் ஆகிய இவற்றில் மனஞ்

செல்லப்பெற்று மனிதர்கள் ஜீவனத்திற்காகப் பாபகடத்தையில் இருப்பதையும், வ்யவஹாரமெல்லாம் கபடமய மாயிருப்பதையும், ஸ்னேஹம் கெட்ட எண்ணம் கலந்திருப்பதையும், தந்தை தாய் நண்பன் உடன்தோன்றல் பார்வையெய்தா ஆகிய இவர்கள் ஒருவரோடொருவர்க்கு ராகம் த்வேஷம் முதலிய தோஷங்கள் உண்டாயிருப்பதையும், தகப்பன் கண்ணிகையை விக்ரயஞ் செய்வதையும், பிள்ளை தாய் தந்தைகளுக்குப் போஷணஞ் செய்யாதிருப்பதையும், ப்ராஹ்மணன் முதலிய மூன்று வர்ணத்தவர்களும் வேதமோதுவதில் விருப்பமற்றிருப்பதையும், சூத்ரர்கள் வேதமோதுவதையும் கண்டான். அங்ஙனமே துக்கத்தை அறிவிக்கிற மற்றும் பலவகை அவசகுணங்களும் மேல்வரப்போகிற விபரீத காலத்திற்குத் தகுந்தபடி உண்டாவதையும், மனிதர்கள் லோபம் முதலிய அதர்மங்களே இயற்கையாயிருப்பதையும் கண்டு ராஜனாகிய யுதிஷ்டிரன் தன் தம்பி பீமஸேனனைப் பார்த்து இங்ஙனம் மொழிந்தான்.

யுதிஷ்டிரன் சொல்லுகிறான் :—தவாரகையில் பந்துக்களைப்பார்த்து வருவதற்காகவும் புன்ய ஸ்லோகனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய நடத்தையை அறிவதற்காகவும் அர்ஜுனனை அவ்விடம் அனுப்பினேன். இப்பொழுது அவன் போய் ஏழுமாதங்கள் ஆகின. இன்னம் உன் தம்பி அர்ஜுனன் வந்துசேரவில்லை. அதற்குக் காரணம் என்னவோ எனக்கு உண்மையாகத் தெரியவில்லை. ஒருக்கால்தேவர் ஷியாகிய நாரதர் மொழிந்த அக்காலம் இப்பொழுது ஸமீபித்திருக்குமோ? எத்தக்கால மென்கிறயோ? ஜ்ஞானாகுணங்களால்நிறைந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன்விளையாட்டிற்காகக் கொண்ட சுத்தஸத்வமயமான தன்சரீரத்தை எக்காலத்தில் விடப்போகிறானென்று நாரதர் நமக்கு மொழிந்தான்.

ரோ அக்காலம் இப்பொழுது ஸமீபித்து விட்டதோ என்னவோவென்று நினைக்கின்றேன். எந்த பகவானுடைய அனுக்ரஹத்தினால் நமக்கு ஸம்பத்துக்களும் ராஜ்யமும் பத்னியும் ப்ராணன்களும் குலமும் ஸந்தானமும் சத்ருக்களை ஜயித்தமையும் உண்டாயினவோ, மற்றும் எவனுடைய அனுக்ரஹத்தினால் நமக்குப் புண்யலோகங்களும் உண்டாகப்போகின்றனவோ; அத்தகையனான நூதன பகவான் தனது அப்ராக்ருத ஸீலமானுஷ விக்ரஹத்தை விடப்போகிற காலம் நாரதர் சொன்னபடி இப்பொழுது ஸமீபித்திருக்குமோ என்னவோ? மானிடவர்களில் சிறப்புற்ற பீமஸேனனே! ஆகாயத்தில் உண்டாமவைகளும் பூமியில் உண்டாமவைகளும் தேஹத்தில் உண்டாமவைகளும் பயங்கரமாக யிருப்பவைகளும் நமது புத்தியை மயங்கச் செய்யும்படியான பயத்தை உடனே வருவதாக அறிவிப்பவைகளுமான உத்பாதங்களைக் காண்பாய். முதலில் தேஹத்தில் விளையும் உத்பாதங்களைக் காண்பாய். ஓ பீமனே! எனது இடத்துடை இடக்கால் இடக்கை ஆகிய இவை அடிக்கடி துடிக்கின்றன. ஹ்ருதயத்தில் (மார்பில்) நடுக்கமும் உண்டாகின்றது. இவை யெல்லாம், எனக்குச் சீக்ரத்திலேயே அனிஷ்டம் வரப்போகிறதென்று தெரிவிக்கின்றன. இந்தக் குள்ளநரி அக்னிபோல் ஜ்வலிக்கின்ற முகமுடையதாகி ஸூர்யனுக்கு எதிர்முகமாக ஊளையிடுகின்றது. ஓ பீமா! இந்த நாய் எனக்கு எதிர்முகமாகி பயயில்லாமல் அழுகின்றது. சிறப்புற்றவைகளான பசு குதிரைமுதலிய காற்கால் ஜந்துக்கள் என்னை இடஞ்செய்கின்றன. மற்றை அற்பங்களான கழுதை கடா முதலியன என்னை வலஞ்செய்கின்றன. புருஷ ஸ்ரேஷ்டனே! யானை குதிரைமுதலிய என் வாஹனங்களெல்லாம் அழுகின்றனவாகக் காண்கின்றேன். இதோ ஓர் புருஷமன

தன்போன்று கூவென்று கூவிக்கொண்டு என் மனத்தை நடுங்கச் செய்கின்றது. மற்றும், இதோ ஒரு கோட்டா னும் அதற்கு எதிரில் மற்றொரு கோட்டா னும் யமனாதர்கள் போன்று என் மனத்தை நடுங்கச் செய்பவையாகி உறங்காமல் கூவென்னும் சப்தங்களை மிழற்றி இத்தேசம் பாழாய்விடப்போகிறதென்று தெரிவிக்கின்றன. திசைகளெல்லாம் அழுக்கடைந்திருக்கின்றன. பரிவேஷங்களும் புலப்படுகின்றன. பூமியும் பர்வதங்களோடு நடுங்குகின்றது. அகால மேகங்களும் இடிகளும் உண்டாகின்றன. காற்று கடினஸ்பர்சமுடையதாகி தூளைக்கிளப்பி இருளை விளைத்துக்கொண்டு வீசுகின்றது. மேகங்கள் நாற்புறத்திலும் பார்க்க வழங்காமல் ஆபாஸமாயிருக்கும்படி ரக்தமழை பெய்கின்றன. ஸூர்யன் ஒளியற்றிருப்பதைக் காண்பாய். ஆகாயத்தில் சுக்ரன் ப்ருஹஸ்பதி முதலிய க்ரஹங்கள் ஒன்றோடொன்று கலஹஞ்செய்கின்றன காண். ஆகாயமும் பூமியும் மிகுதியும் கலக்கமுற்ற பிசாசுக்கூட்டங்கள் சிறைந்து எரிசிறுப்போல் புலப்படுகின்றன. கிழக்கே பாயும் நதிகளும் மேற்கே பாயும் நதிகளும் குளங்களும் ப்ராணிகளின் மனங்களும் கலக்கமுற்றிருக்கின்றன. ஆஹவனீயம் முதலிய அக்னிகள் நெய்யால் ஹோமஞ்செய்யப் பெற்றும் எரியாது புதைகின்றன. இத்தகைய அவசகுளங்கள் உண்டாகப்பெற்ற இக்காலம் எவ்வித அணிஷ்டத்தை விளைக்குமோ எனக்குத் தெரியவில்லை. குழந்தைகள் ஸ்தன்ய பானஞ்செய்வதை விரும்பாதிருக்கின்றன. தாய்மாரகளும் குழந்தைகளுக்குப்பால் சுரக்கப்பெறுகின்றிருக்கின்றார்கள். பசுக்கள் முகத்தில் கண்ணீர் தளும்பப்பெற்று அழுகின்றன. தொழுவத்தில் வருஷபங்கள் ஸந்தோஷ முருகிருக்கின்றன. தேவப்ரதிமைகள் அழுபவைபோல்தோற்று கின்றன; சரீரத்தில் புழுக்கம் உண்டாகப்பெறுகின்றன;

மற்றும் கிளம்பிக் குதிப்பவைபோல் புலப்படுகின்றன. இந்த தேசங்களும் க்ராமங்களும் பட்டணமும் அதன் உயரானங்களும் இடைச்சேரிகளும் ஆம்ராமங்களும் சோபையழித்து ஆகந்தமற்று நமக்கு என்ன துக்கத்தை அறிவிக்கின்றனவோ தெரியவில்லை. இந்த உத்பாதங்களைக் கண்டநான் இங்ஙனம் கினைக்கின்றேன். என்னென்கூறியோ, மற்றொரு புருஷனிடத்தில் உண்டாகாத சோபையுடையவைகளான பூர்வாணனுடைய அடிவைப்புக்களை இயந்து அழகற்று இந்த பூரிமெல்லாம் பாயும் விடப்போகிறதென்று எனக்குத் தோன்றுகிறது' என்றான்.

இங்ஙனம், அவசரநுங்களைக் கண்டறிந்த மன்னவனாகிய யுதிஷ்டிரன் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கையில் கபித்வஜனாகிய (குரங்கை தவஜத்தில் அடையாளமாகவுடைய) அர்ஜுனன் யாதவர்களின் நகரமான த்வாரகையினின்று திரும்பிவந்தான். அங்ஙனம் வந்து பாதங்களில் விழுந்து நமஸ்காரஞ்செய்து சிற்ற அவ்வர்ஜுனனைப்பார்த்து, மன்னவன் பயந்த மனமுடையவனாகி நாரதர் மொழிந்ததை கினைத்துக்கொண்டு நண்பர்களினிடையில் இங்ஙனம் வினாவினான். அவன் முகம் முன்பிருந்த ரீதியைவிட மாறியிருந்தது. அவன் மனவருத்த முற்றிருந்தான். மற்றும், அவன் தலை குனிந்து கண்களில் நீர்களைப் பெருக்கிக்கொண்டு ஒளியற்றிருந்தான். அத்தகையனான அவ்வர்ஜுனனைப் பார்த்து 'அர்ஜுனா! ஆனந்த புரியான த்வாரகையில் மதுக்கள் போஜந்தசார்ஹர் அர்ஹர் ஸாத்வதர் அந்தகர் வருஷ்ணிகள் ஆகிய நமது பந்துக்களனைவரும் ஸுகமாயிருக்கின்றார்களா? மேன்மைக்கிடமாயிருப்பவனே! அர்ஜுனா! நமது பாட்டனும் நல்லியற்கையனுமாகிய சூரன் க்ஷேமமாயிருக்கிறானா? நமது மாமனாகிய ஆனக துந்துபியும் வஸு

தேவனும் அவன் தம்பிகளான தேவபாகன் தேவஸ்ர
 பஸஸு ஆனகன் ஸஞ்ஜயன் சாமகன் கங்கன் சமீகன்
 வத்ஸகன் வருகன் ஆகிய இவ்வொன்பதின்மரும்
 க்ஷேமமாயிருக்கின்றார்களா? உக்ரஸேனனுடைய உடன்
 பிறந்தவர்களும் அந்த வஸுதேவனுடைய பத்னிகளும்
 தமது மாமிகளுமான தேவகி முதலியவர்கள் (தேவகி,
 ஸ்ருததேவை சாந்திதேவை உபதேவை ஸ்ரீதேவை
 தேவரக்ஷிதை ஸஹதேவை ஆகிய இவர்கள்) தந்தமது
 புதல்வர்களோடும் காட்டுப்பெண்களோடும் கூடி க்ஷேம
 மாயிருக்கின்றார்களா? தூர்ப்புத்தியான கம்ஸனைப் புதல்
 வனாகப்பெற்ற ராஜனாகிய உக்ரஸேனன் பிழைத்திருக்கின்
 றானா? இவன் தம்பி தேவகனும் ஜீவித்திருக்கின்றானா?
 ஹ்ருதிகனென்னும் பேர்பெற்ற ஸ்வபல்கனுடைய புதல்வ
 னாகிய அக்ருரனும் ஜயந்தன் கதன் ஸாரணன் ஆகிய
 இவர்களும் சத்ருஜித்து முதலிய வஸுதேவபுத்ரர்
 களும் ஆகிய அனைவரும் க்ஷேமமாயிருக்கின்றார்களா?
 பக்தர்களைப் பாதுகாக்குந் தன்மையனும் ஜ்ஞானுநி
 குணங்கள் நிறைந்தவனுமாகிய பலராமன் ஸுகமாயிருக்
 கின்றானா? வருஷ்ணிகளெல்லோரிலும் மஹாரதனுள் ப்ர
 த்யும்னன் ஸுகமா? எங்கும் தடைபடாத மஹாவேக
 முடைய அகிருத்தபகவானும் ஸுகமாய் வளர்ந்து வரு
 கின்றானா? ஜாம்பவதியின்புதல்வனாகிய ஸாம்பனும் ஸுஷே
 ணன் சாருதேஷ்ணன் இவர்களும், க்ருஷ்ணன் து குமாரர்
 களும் மேன்மையுடையவருமான ருஷபன் முதலிய மற்ற
 வர்களும் தந்தமது புதல்வர்களோடு ஸுகமாயிருக்கின்
 றார்களா? அங்ஙனமே ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைத் தொடர்ந்த ஸ்ரு
 ததேவன் உத்தவன் முதலியவர்களும் ஸுகந்தன் முதலிய
 மற்றுமுள்ள யாதவ ஸ்ரேஷ்டர்களும் ஸுகமாயிருக்கின்
 றார்களா? ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ராமன் இவர்களுடைய புஜன்

களைப்பற்றின அனைவரும் கேஷமமாயிருக்கின்றார்களா? அவர்களெல்லோரும் ஸ்வேனேஹம் திடமாயிருக்கப் பெற்று நமதுகேஷமத்தை கினைக்கின்றார்களா? ப்ராஹ்மணர்களுக்கு நன்மை செய்வதே கினைவாயிருப்பவனும் பக்தர்களிடத்தில் மிகுந்த ப்ரீதியுடையவனும் ஜ்ஞானாதிகுணங்களெல்லாம் அமைந்தவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் தன்பட்டணத்தில் ஸுதர்மையில் நண்பர்களால் சூழப்பெற்று ஸுகமாயிருக்கின்றானா? உலகங்களுக்கு யோககேஷமங்களை கிறைவேற்றுகையாகிற மங்களத்தின் பொருட்டு அனந்தனுக்கு (பலராமனுக்கு நண்பனும்) ஆகிய புருஷனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஸமுத்ரம்போன்ற யாதவகுலத்தில் கேஷமமாயிருக்கின்றானா? எந்த பகவானுடைய பாஹு பலத்தினால் பாதுகாக்கப்பெற்ற த்வாரகாபுரியில் யாதவர்கள் ஸமஸ்த லோகங்களாலும் பூஜிக்கப்பெற்று மிகுந்த ஆநந்தமுற்று யக்ஷிபுரம்போல் க்ரீடத்துக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஸுகமாயிருக்கின்றானா? எந்த பகவானுடைய பாதாசீந்தங்களில் சுஸ்ருஷை செய்கையாகிற முக்யகார்யத்தில் முயன்று ஸத்யபாமை முதலிய பதினாயிரம் மாதரார்மணிகள் தேவதைகளை யுத்தத்தில் ஜயித்து அவனால் கொண்டுவரப்பெற்றவைகளும் வஜ்ராயுதத்தரித்த தேவேந்தரனுடைய அன்பிற்கிடமான இந்த்ராணி முதலிய அருமைக் காதலிகள் அனுபவிக்கத் தகுந்தவைகளுமாகிய பாரிஜாதம் முதலான இஷ்டவஸ்துக்களை அனுபவிக்கின்றார்களோ, அதற்கையான ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவான் கேஷமமாயிருக்கின்றானா? எவனுடைய பாஹுதண்டங்களை ப்ரபுவாகப்பற்றி ஜீவிக்கும் ப்ருத்யர்களான யதுவீரர்கள் எவ்வகையிலும் பயமற்றவராக தேவதைகளில் சிறந்த இந்த்ராதிகள் அனுபவிக்கத் தகுந்தனும் அந்த இந்த்ராதிகளை ஜயித்து பலாத்

ஈரமாகக் கொண்டுவரப் பெற்ற துமான ஸுதர்மையென்
 னும் ஸபையைத் தமது பாதங்களால் அடிக்கடி மிதிக்
 கின்றார்களோ, அத்தகையனான ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் கேஷம
 மாயிருக்கின்றானா? அப்பா! உனக்கு ஆரோக்யமா? நீ
 எனக்கு ஒளியற்றவனாகப் புலப்படுகின்றாய், அப்பனே! நீ
 அங்கு வெகுதூரம் வளித்திருந்தனையே, நீ அவர்களால்
 பீதியுடன் கௌரவிக்கப்பெற்றிருந்தனையா? அங்கு உன
 க்கு ஏதேனும் குறை கேரிடவில்லையே? அல்லது அவர்
 களால் ஏதேனும் அவமதிக்கப்பெற்றனையோ? நன்மைக்
 கிடமாகாதவைகளும் அமங்கலமாயிருப்பவைகளுமான
 ஸப்தாதி விஷயங்களால் மடிமயங்கி அவற்றில் ஏதேனும்
 கால்தாழ்ப்பெற்றனையோ? அல்லது, ஏதேனு மொன்றை
 ஆசைப்பட்டு வேண்டினவர்க்கு அப்படியே கொடுக்கிறே
 னென்று ப்ரதிஜ்ஞை செய்து அதை அவர்க்குக் கொடா
 மல் தவறிப்போரினையோ? காஷிக்குத் தன்மையாகிய நீ
 ப்ராஹ்மணன் இளைஞன் பக கிர வன் மாறாத ரோகமுடை
 யவன் பெண்டிர் ஆகிய இவர்களில் ஏதேனுமொரு ஜந்து
 சரணம் அடைகையில் அதைப் பாதுகாக்காமல் கைவிட
 வில்லையே? நீ புணரத் தகாத மாதைப் புணரவில்லையே,
 புணரத்தகுந்த மாதையும் ஸ்ஞாநி ஸம்ஸ்காரங்கள்
 அற்றிருக்கும் பொழுதாவது, அல்லது செய்யவேண்டிய
 வெகுமதியைச் செய்யாமலாவது புணரவில்லையே? அப்
 பா! அல்லது, நீ வழியில் வரும்பொழுது உனக்கு மேற்
 பட்டவர்களாலாவது கீழ்ப்பட்ட ஜனங்களாலாவது
 தோல்வியடையவில்லையே? கூட உட்கார்ந்து சாப்பிடத்
 தகுந்த வ்ருத்தர்களையாவது இளைஞர்களையாவது விட்
 டுத் தனியே புஷித்தனையோ? மனத்திற்கினியனும் என்
 னும் மிகுந்த அன்பிற்கிடமாயிருப்பவனும் ஆத்மபந்துவு
 மாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பிரிந்து மனக்களிப்பற்றுப் பா

மாய்விட்டேனென்று நினைத்து வருந்துகின்றாயோ? கீழ்ச்சொன்ன காரணங்களில் ஒன்றேனும் இல்லையாயின், மற்றை எதனாலும் உனக்கு மனவருத்தம் உண்டாவதற்கு இடமில்லையே? உனது ஒளி முன்போலில்லை. ஆகையால் கீழ்ச்சொன்ன காரணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றிருக்கவேண்டும்' என்றான். பதினான்காம் அத்தாயம் முற்றிற்று.

— { அர்ஜுனன் தர்மபுத்ரனுக்கு த்வாரகையின் வருத்தாந்தத்தைக் கூறுதல். } —

ஸூதர் சொல்லுகிறார்:—ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு ஸகாவான அர்ஜுனன் தனது உடன் தோன்றலாகிய யுதிஷ்டிரனால் பலவகைப்பட்ட ஸந்தேஹங்களுக்கிடமாயிருப்பதும் ஒளியற்றதுமான தன்னுருவத்தைப்பற்றி இங்ஙனம் பலவாறு வினவப்பெற்று ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப்பிரிந்தமையால் இளைப்புற்று அந்த வருத்தத்தினால் முகமும் கமலம்போன்ற ஹ்ருதயமும் ஒளி மழுங்கவும் உலரவும் பெற்றுப் பரபுவான அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையே தயாரித்துக்கொண்டு மறுமொழிகூற வல்லமையற்றிருந்தான். அப்பால் பெரும் ப்ரயதனப்பட்டுச் சோகங்களை அடக்கிக் கண்களைக்கைகளால் துடைத்துக்கொண்டு பரோஷத்திலும் (கண்மறைவிலும்) மிகுதியும் தலைக்கொண்ட நட்பின் மிகுதியாலும் ப்ரீதியுடன் நினைக்கும் சிந்தையாலுல் தீரமற்று ஸாரத்யம்முதலிய வ்யாபாரங்களில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தனக்கு ஹிதஞ்செய்துகொண்டிருந்ததையும் தன் விருப்பங்களை ஈடேற்றிக் கொண்டிருந்ததையும் தன்னோடு சீலமொத்திருந்ததையும் தான் நினைத்தகாரியங்களில் தூண்டும்படி அவன் தனக்கு உட்பட்டிருந்ததையும் நினைத்துக் கண்ணீர்களால் தழதழத்த உரையுடன் தமையனாகிய மன்னவனைக் குறித்து இங்ஙனம் மறுமொழி கூறினான்.

அர்ஜுனன் சொல்லுகிருன்:—மஹாராஜனே! பந்துவாயிருந்தவனும் தன்னைப் பற்றினவருடைய மனவருத்தங்களைத் தீர்க்குந்தன்மையனும் ஸாக்ஷாத் பகவானுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் என்னை வஞ்சித்துத் தனியே விட்டுப் போனான். தேவனே! தேவதைகளுக்கும் ஆச்சர்யத்தை விளைவிப்பதும் அளவிறந்த துமாகிய என்னுடைய தேஜஸ்ஸை அவன் பறித்துக்கொண்டு போனான். இவ்வுலகத்தில் எவனாயினும் ப்ராணனை இழப்பின் சவமென வழங்குங்காணத் தகாதவனுமாவதுபோல், எந்த பகவானைக் க்ஷணகாலம் பிரியினும் என்னைப்போன்ற லோகமெல்லாம் ப்ரீதிக்கிடமல்லாத காட்சியுடையவையாகுமோ, அப்படிப்பட்ட பகவான் என்னை வஞ்சித்துப் போனான். த்ரௌபதியின் ஸ்வயம்வரத் தொடக்கத்தில் மன்மதன் ஆவேசத்தினால் கெட்ட மதமுடையவராகி அவ்விடம் வந்திருந்த ராஜாக்களின் தேஜஸ்ஸை நான் அபஹரித்ததும் நானேற்றி பாணம் தொடுக்கப்பெற்ற தனுஸ்ஸினால் மதல்யத்தினுருவமுடைய ஓர்யந்த்ரத்தை அடித்து அறுத்துத் தன்வினதும் த்ரௌபதியைப் பெற்றதும் எவனுடைய அவலம்பத்தினால் உண்டாயினவோ, அப்படிப்பட்ட பாமபுருஷன் என்னை வஞ்சித்துப் போனான். எவனுடைய ஸங்கிதானத்தினால் நான் தேவக்குழாங்களுோடு கூடின தேவேந்த்ரனையும் வேகமாக ஜயித்துக் காண்டவமென்னும் வனத்தை அக்னிக்குக் கொடுத்து அத்யாச்சர்யமான கார்யஞ்செய்தேனே; அன்றியும் மயனால் நிர்மிகப்பெற்றதும் ஆச்சர்யமான ப்ரதிமைகள் முதலியன அமைந்ததும் மற்றும் பல அற்புதங்களுடைய துமான ஸபையை நான் பெற்றேனே; மற்றும், எவனுடைய ஸங்கிதானத்தினால் அஸ்வமேதயாகத்தில் உனக்கு ராஜாக்கள் பலதிசைகளினின்று கப்பம் கொண்டு வந்து கொடுத்த

தார்களோ; அப்படிப்பட்ட பகவான் என்னை வஞ்சித்
துப் போனான். உம்முடைய தம்பியும் எனக்குத் தமைய
னும் பதினாயிரம் யானைகளின் பலத்தோடொத்த வீரம்
முடையவனுமாகிய பீமஸேனன் ராஜாக்களனைவரும்
தமது சிவங்களால் தாக்கித் தொழும்படியான பாதங்களை
யுடைய மஹா வீரனான ஜராஸந்தனுடைய தலையையும்
கால்களையும் முறித்து அவனை வதித்ததும், அந்த ஜரா
ஸந்தன் ஜயித்துச் சிரையில் அடைத்திருந்த ராஜாக்கள்
பலரும் அதினின்று விடுவிக்கப்பெற்றுப் ப்ரமத கணங்களு
க்கு நாதனாகிய ருத்ரனுடைய யாகத்தின்பொருட்டு ஸித்
தப்பித்தி வைத்திருந்த தனத்தை உமது யாகத்தில் கா
ணிக்கையாகக்கொண்டு வந்து கொடுத்ததும் எந்த மஹா
னுபாவானுடைய தேஜஸ்ஸினால் நடந்தனவோ, அப்படிப்
பட்ட ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவான் என்னை வஞ்சித்துப்போனான்.
மன்னா! அஸ்வமேத யாகத்தில் அபிஷேகஞ் செய்யப்பெற்
றுச் சிறப்புற்றதும் அழகியதுமான உமது பத்னியான
த்ரௌபதியின் தலைமயிர்ச்சொருக்கை அவிழ்த்துப் பிடி
த்திழுக்கையில் அந்தத் த்ரௌபதி கண்ணும் கண்ணீரு
மாய்த் தன் பாதங்களில் விழுந்துவேண்டிக்கொள்ளினும்
விடாமல் ஸபைக்குக் கொண்டுவந்த துஷ்டர்களான துர்ஸ
ராஸனாதிகளின் மடந்தையர் தமது காதலர் மரணம்
அடையப்பெற்றுத் தலைமயிர்களை விரித்துக்கொண்டு வரு
ந்தும்படி பீமன் செய்ததும் எவனுடைய தேஜஸ்ஸினால்
நடந்ததோ, அப்படிப்பட்ட மஹாநுபாவன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன்
என்னை வஞ்சித்துப் போனான். முன்பு பதினாயிரம் ப்ராஹ்
மணர்களோடு அக்ரபோஜனஞ் செய்பவராகிய துர்வாஸ
முனிவர் துர்யோதனனிடஞ் சென்று அவனால் சிறந்த
விருந்தளிக்கப்பெற்று மனக்களிப்புற்று அவனை வரம்
வேண்டிவாயென்று தூண்டுகையில், அவனும் மனம்

வஞ்சென்ற நமக்கு அம்முனிவரைக் கொண்டு சாபயிடு
 ிக்க விரும்பி அம்முனிவரைப் பார்த்து 'மஹானுபா
 ரே! அரண்யத்தில் என் ப்ராதாக்களாண் பாண்டவர்
 ன் துக்கித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவரிடஞ்செ
 ர்ந்து இங்கு புஜித்தாற்போல் போஜனம் வேண்டிப்பெறு
 வீராக' என்றான். அதைக்கேட்ட முனிவரும் அங்ஙனம்
 மது சத்ருவாகிய துர்யோதனனால் தூண்டப்பெற்று
 அப்படியே ஆகட்டுமென்று நம்மிடம் வந்து உம்மைப்
 பார்த்து 'யுதிஷ்டிரா! பதினாயிரம் ப்ராஹ்மணர்களோடு
 ானக்குச் சிக்ரத்தில் அக்ரபோஜனங் கொடுப்பாயாக'
 ான்றார். நீரும் அது கேட்டு மனத்தில் நடுக்கம் உண்
 ாகப்பெற்று 'இப்பொழுது நாம் போஜனஞ்செய்தாய்
 விட்டது. அன்னம் மிகுரவில்லை. அன்றியும் இவ்வனத்தில்
 பதினாயிரம் ப்ராஹ்மணர்கள் எங்குக் கிடைப்பார்கள்?
 அத்தனைபேர்களுக்கு போஜன மிடவேண்டுமானால் அதற்
 குத் தகுந்த ஸாமக்ரியும் கிடைக்காதே. நான் போஜன
 மிடேனாயின் கோப ஸ்வபாவராகிய இம்முனிவர் சாபங்
 கொடுப்பாரே. ஆயினும் அம்முனிவரை போஜனத்திற்கு
 வரும்படி அழைத்து விட்டு அப்பால் அதற்கு வேண்டிய
 உபாயத்தைத் தேடுகின்றேன்' என்று சினைத்து நீர் முனி
 வரைப் பார்த்து 'பகவானே! ஸ்னானம் முதலிய நித்யகர்
 மங்களை முடித்துக்கொண்டு சிக்ரம் வருவீராக. எனக்கு
 இங்கு எல்லாம் ஸித்தமாயிருக்கிறது' என்று மொழிகை
 யில், அம்முனிவரும் அப்படியே ஆகட்டுமென்று போய்
 ஸ்னானஞ்செய்து ஸந்த்யாவந்தனாகி கர்மங்களைமுடித்துப்
 பரப்ராஹ்மத்தை த்யானித்துக் கொண்டிருந்தார். அவ்
 வளனில், வருத்தங்களைப் போக்குந்தன்மையான மது
 குதனன் நாயிருந்த வனத்திற்கு வந்து நாம் வருத்தத்தி
 னால் முகவொளிமழுங்கப்பெற்றிருக்கக்கண்டு 'ராஜனே!

என்ன நெடுநேரம் ஆலோசிக்கின்றும்? வருந்தினவன் போல் தோற்றுக்கொண்டேன்? என்று வினவுகையில் நீரும் முனிவர்வரலாற்றை மொழிந்தீர். பகவானும் இதையெல்லாம் கேட்டு துர்யோதனனுடைய செயலென்றறிந்து 'அன்னம் ஏதேனும் மிகுந்திருக்கிறதா' என்றான். நீரும் 'சாதம் மாத்ரமே சிறிது மிகுந்திருக்கிறது' என்றீர். பகவானும் மிகுந்திருப்பதைக் கொண்டு வரச் சொல்லி அதை வாங்கி உமது வருத்தம் தீரும்பொருட்டு புஜித்தான். அவ்வளவில், ஜலத்தில் சரீரத்தை அமுழத்தி த்யானஞ்செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த துர்வாஸ முனிவர் ஜங்கம ஸ்தாவர ஸ்வரூபமான மூன்று லோகங்களும் த்ருப்தி அடைந்தனவாக நினைத்தார். இங்ஙனம் நமது சத்ருவாகிய துர்யோதனனால் தூண்டப்பெற்ற துர்வாஸ முனிவரிடத்தினின்று நமக்கு நேரிட்ட எல்லையில்லாத பெருந்துயரத்தினின்று நம்மை எவன் பாதுகாத்தானோ, அப்படிப்பட்ட மஹானுபாவன் என்னை வஞ்சித்துப் போனான். எங்கும் புகழ்பெற்ற மஹானுபாவனும் கிராதவேஷம் பூண்டவனும் குலபாணியுமாகிய ருத்ரன் யுத்தத்தில் என் செயலுக்கு வியப்புற்றதும், அந்த ருத்ரன் பாசுபதமென்கிற தன்னுடைய அஸ்தரத்தை எனக்குக் கொடுத்ததும், அங்ஙனமே இந்த்ரன்முதலியமற்றவர் என் செயலுக்கு வியப்புற்றதும், நான் இத்தகைய உருவத்தோடு கூடவே மஹேந்த்ரனுடைய பவனத்தில் பெருமை பொருந்தின அவ்விந்த்ரனுடைய ஆஸனத்தின் பாதி பாகத்தில் உட்கார்த்ததும் எந்த பகவானுடைய தேஜஸ்ஸினால் விளைந்தனவோ, அப்படிப்பட்ட பாம்புருஷன் என்னை வஞ்சித்துப் போனான். மற்றும், அம்மஹேந்த்ர பவனத்தில் நான் யதேஷ்டமாக விளையாடிக்கொண்டிருக்கையில், இந்த்ரன் முதலான தேவதைகளனைவரும்

நாலகேயர் நிவாதகவசர் முதலிய தமது சத்ருக்களை யதிக்கும் பொருட்டு காண்டிவதனுஸ்ஸு அடையாள மாகப்பெற்ற எனது புஜதண்டங்களி ரண்டையும் ஸஹா பமாக வேண்டினதும், நான் அங்ஙனமே அவர்கள் சத்ருக்களை அழித்ததும் எந்த பகவானுடைய மஹிமை பால் நடந்தனவோ, ஆஜமீடரே! அத்தகையனும் அள வில்லாத ஆகந்த ஸ்வரூபனும் பரமபுருஷனுமாகிய ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் என்னை வஞ்சித்து விட்டுத் தனது லோகம் போய்ச்சேர்ந்தான். நான் ஒருவனேயாகி எவர்க்கும் தடுக்கமுடியாத பலமுடையதும் எல்லையில்லாததுமான கௌரவர்களின் ஸைன்யமாகிற ஸமுத்ரத்தை ரதத்தினால் தாண்டினதும், சத்ருக்களின் பலவகை தனத்தைப் பறித்துக்கொண்டதும், அன்றியும் அவரது சிரஸ்ஸுக் களிலிருந்தவைகளும் ஒளிக்கிடமுமாகிய ரத்னங்களாகிற தனத்தைப் பெற்றதும் எனது பக்துவாகிய அந்த ஸ்ரீக்ரு ஷ்ணனுடைய மஹிமையால் உண்டானவைகளே, ப்ரஹ்! சிறந்த பலமுடைய பல ராஜஸ்ரேஷ்டர்களுடைய ரதஸமு ஹங்களால் அலங்கரிக்கப்பெற்ற பீஷ்மர் கர்ணன் ஆசார் யராகிய த்ரோணர் சல்யன் ஆகிய இவர்களின் ஸைன்யங் களில் எனக்கு முன்னே ஸஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து தனது கண்ணோக்கத்தினாலேயே ரதிகர்களில் தலைவ ரான மஹா வீரர்களுடைய ஆயுளையும் மரத்தையும் தே ஜஸஸையும் அபஹரித்து நான் சத்ருக்களை அனாயாஸ மாகவே ஜயிக்கும்படி எவன் செய்தானோ, அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய செயல்கள் என் நெஞ்சில் மாறாது சுழலமிடுகின்றன. நீர் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாஹு தண்டங்களின் திண்மையைக் கண்டு அவனிடத்தில் என் னைத் தொடுத்து விட்டீர், நானும் அவனுடைய பாஹு தண்டங்களைப்பற்றி த்ரோணர் பீஷ்மர் கர்ணன் த்ரோண

புத்ரஞ்சிய அஸ்வத்தாமா த்ரிகர்த்தன் சலன் ஸைந்த வன்
 பாஹ்லிகன் முதலிய மஹாவீரர்களோடு யுத்தஞ்செய்
 யும்பொழுது அவர்கள் ப்ரயோகித்தவைகளும் வீணாகாத
 மஹிமை யுடையவைகளாகிய அஸ்த்ரங்களெல்லாம்,
 நாஸிம்ஹ தாஸஞ்சிய ப்ரஹ்லாதன்மேல் ஹிரண்ய கசிபு
 ப்ரயோகித்த அஸ்த்ராதிகளெல்லாம் அவனைத் தொடா
 திருந்தாற்போல், என்னைத் தீண்டாதிருந்ததுவும் எந்த
 பகவானுடைய மஹிமையைப் பற்றியோ, அத்தகைய
 மஹானுபாவனுடைய சரித்ரங்கள் என் மனத்தில் மாறா
 திருக்கின்றன. நல்லியற்கையுடைய ஸாதுக்கள் ஸம்ஸா
 ரத்தைக் கடந்து மோக்ஷம் பெறவேண்டுமென்னும் விரு
 ப்பத்தினால் தன் பாத்ரவிந்தங்களைப் பணியப்பெற்றவ
 னும் விரும்புவோர்க்குத் தன்னையுங்கொடுக்க ஸித்தமா
 யிருப்பவனும் ஸர்வேஸ்வரனுமாகிய அந்த மஹானுபா
 வனை நான் கெடுமதியனாகையால், 'நீ எனக்கு ஸாரதி
 யாயிருப்பாய்' என்று வேண்டினேன். அன்றியும், நான்
 குதிரைகள் இளைப்புறப்பெற்று ரதத்தினின்று இறங்கி
 பூமியிலிருக்கும் பொழுது சத்ரு ராஜாக்கள் தாம் ரதத்
 திலிருந்தும் அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய மஹிமையால்
 மதி மயங்கப்பெற்று என்னை அடிக்காமலே இருந்தார்கள்.
 இப்படி மஹோபகாரஞ்செய்த அம்மஹானுபாவனுடைய
 சரித்ரங்கள் என் மனத்தில் மாறாதிருக்கின்றன. ஓ மன்ன
 வனே! ஆழ்ந்த கருத்துடையவைகளும் அழகியவைகளு
 மான பரிஹாஸ வாக்யங்களும் 'ஏபார்த்தா! ஏ அர்ஜு
 னா! ஓ நண்பனே! ஓ குருந்தனா!' என்று அழைத்துச்
 சொல்லுகிற மனத்திற்கினிய மற்றும் பல வாக்யங்களும்
 இப்பொழுது நினைவுக்கு வந்து என் மனத்தை அறக்
 கின்றன. படுத்தல் உட்காருதல் திரிதல் பேசுதல் புசித்
 தல் முதலிய வ்யாபாரங்களில் ஓத்திருக்கையால் வேறு

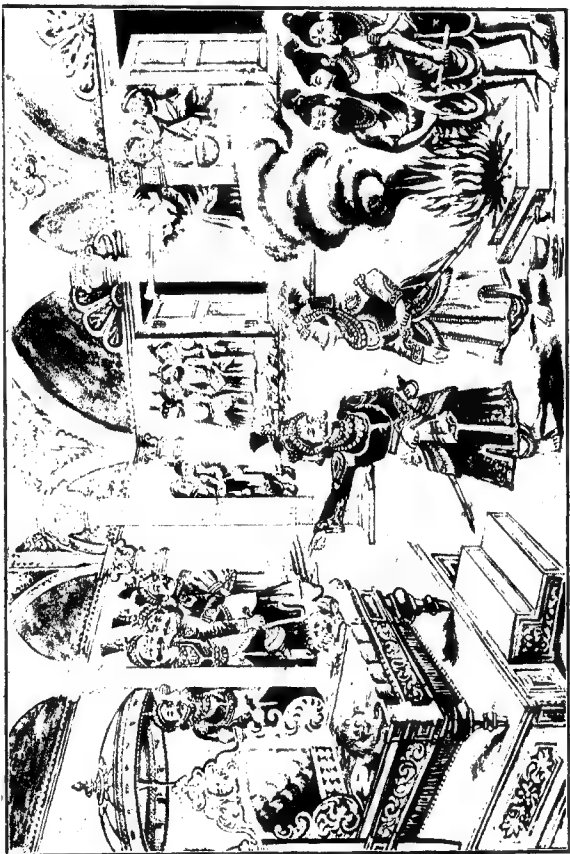
பாடில்லாத நான் மதி கேட்குந் தேவர்களுக்குத் தேவனாகிய அந்த பகவானை இங்ஙனம் அவமதிக்கையில், அவன் எல்லையில்லாத மஹிமையுடையவனாகையால், நண்பன் செய்த அபராதத்தை நண்பன் போலவும், பிள்ளையின் பிழையைத் தந்தைபோலவும், எனது பிழைகளை யெல்லாம் பொறுத்திருந்தான். மற்றும், 'க்ருஷ்ண! நீ மிகவும் ஸத்யவாதியல்லவா! உன்னைப்போல் ஸத்யம் பேசுவான் மற்றொருவனும் இல்லையப்பா!' என்று நான் அவனைப் பலவாறு அவமதித்துப் பரிஹாஸஞ் செய்யினும் மஹானுபாவனாகையால் அவன் அவற்றையெல்லாம் நினைக்காமல் பொறுத்திருந்தான். அம்மஹாபுருஷனுடைய செயல்கள் இப்பொழுது நினைவுக்கு வந்து என் நெஞ்சை உருக்குகின்றன. ராஜஸ்ரேஷ்டனே! அங்ஙனம் உட்காருதல் படுத்தல் புசித்தல் முதலிய செயல்களெல்லாவற்றிலும் தொடர்ந்திருந்த நான் என்னோடொத்த ஸுகதுக்கங்களுடையவனும் அளவில்லாத அன்பிற்கிடமும் எனக்கு ஹிதஞ்செய்ப்பவனும் என் மனத்திற்கினியனும் என்நெஞ்சில் நிறைந்து மாருதிருப்பவனும் புருஷோத்தமனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பிரிந்து, ஓ மன்னவனே! த்ரிவிக்ரமாவதாரஞ் செய்து மூன்றடிகள் இரந்து உலகமெல்லாம் அளந்த மஹானுபாவனாகிய அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய மனைவிக் கூட்டத்தைப் பாதுகாத்து அழைத்துக்கொண்டு வரும்பொழுது வழியில் துஷ்டர்களால் அபலையெனப்படும் ஓர்மாதுபோல், இடையர்களால் ஜயிக்கப் பெற்றேன். (தோல்வியடையப் பெற்றேன்). மூன்பு பகவானேடிருக்கும் பொழுது எந்த தனுஸ்ஸோ, அதே தனுஸ்ஸு தான் இப்பொழுதும். பாணங்களும் அவையே. ரதமும் அதுவே. குதிரைகளும் அவையே. நானும் அப்பொழுது ரதிகர்களில் சிறப்புற்றிருந்த அவனே.

எந்த தனுஸ்ஸு முதலியவற்றால் என்னை ராஜாக்கள் அனைவரும் மேன்மையுற்றவாகப் பாவித்துக்கொண்டிருந்தார்களோ, அவைகளே இப்பொழுதிருப்பவைகளும்; ஆயினும், அந்த தனுஸ்ஸு முதலியதெல்லாம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப்பிரிந்தபின்பு இல்லாதவை போன்று பஸ்மாஹுதி போலும், தூர்ப்புத்தியான ப்ராஹ்மணன் செய்யும் தானாதி ஸத்காரம் போலும் களர்நிலத்தில் விதைத்த விதைபோலும் ப்ரயோஜன மற்றவையாயின, ராஜனே! த்வாரகையில் நீர் கேட்ட நமது நண்பர்களில் நாலேந்து பேர்கள் தான் மிகுந்திருக்கின்றார்கள். மற்றவர்கள் என்வரும் ரிஷிகளின் சாபத்தினால் மதி மயங்கி மதங்கொடுப்பதான மத்யத்தைப் பருகி அந்த மத்ய மதத்தினால் ஸ்வாதீன மற்ற மனமுடையவராகி, ஒருவர்க்கொருவர் தெரியாதவர்போல் ஒருவரை யொருவர் முட்டிகளால் அடித்துக்கொண்டு மாண்டார்கள். இது பெரும்பாலும் ஜ்ஞானாதி குணங்கள் நிறைந்தவனும் எல்லாவற்றையும் தன்னிஷ்டப்படி நடத்துந்தன்மையனுமாகிய ஈஸ்வரனுடைய செயலே. அவனுடைய ஸங்கல்பத்தினால் நடந்ததேயன்றி வேறன்று. ப்ராணிகள் ஒன்றோடொன்று ஒத்திருப்பதும் ஒன்றையொன்று ஹிம்ஸித்துக் கொள்வதுமாகிய இவை பகவானுடைய செயலே. ஆகையால் இவர்களும் அந்த ஈஸ்வரனுடைய ஸங்கல்பத்தினால் சில காலம் வாழ்ந்திருந்தார்கள். அவனுடைய ஸங்கல்பம் மாறினபடியால் இப்பொழுது ஒருவரை யொருவர் அடித்துக் கொண்டுமாண்டார்கள். ஜலத்தில் மதஸ்யங்களுக்குள் சிறிய மதஸ்யங்களைப் பெரிய மதஸ்யங்கள் பிடித்துத் தின்பதும் பெரிய மதஸ்யங்களிலும் பலமற்றவைகளை பலமுள்ளவை ஹிம்ஸிப்பதும், பலமுள்ள பெரிய மதஸ்யங்கள் ஒன்றையொன்று ஹிம்ஸிப்பதும் உலகத்தில் எப்படி நடக்கின்றன

வோ, அப்படியே ஈஸ்வரன் பவிஷ்டர்களும் பெருமையுடையவருமான யாதவர்களைக் கொண்டு தூர்ப்பலர்களான மற்றவரை மாள்வித்து, அப்பால் யாதவர்களைக் கொண்டு யாதவர்களையே ஒருவரையொருவர் அடித்துக் கொண்டு முடியச்செய்து பூமியின் பாரங்களைப் போக்கினான். தேசகாலங்களுக்குத் தகுந்த ப்ரயோஜனங்களை வெளியிடு மவைகளும் கேட்பவருடைய மனத்திலுள்ள துக்கங்களை அணைப்பவைகளுமாகிய கோவிந்தனுடைய (ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய) வசனங்கள் கினைவுக்கு வந்து என் மனத்தை உருக்குகின்றன' என்றான்.

இங்ஙனம் அர்ஜுனன் ஆழ்ந்து அளவிறந்த துமாகிய ஸ்னேஹத்துடன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாதாவிந்தங்களைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில், அவன் புத்தி வருத்தங்களெல்லாம் தொலைந்து கலக்கமற்றுத் தெளிவு பெற்றது. ஸ்ரீவாஸுதேவனுடைய பாதாவிந்தங்களை த்யானஞ் செய்தமையால் ஊக்கம் வளரப்பெற்ற பக்தியால், நெடுநாள் மனத்தில் படிந்திருக்கையால் அழிக்க முடியாத ராகாதி தோஷங்களெல்லாம் தொலைந்து மதிதளியப்பெற்றவனும் வல்லவனுமாகிய அர்ஜுனன் யுத்தாரம்பத்தில் சீதோபகிஷத்தின் மூலமாய் பகவான் உபதேசித்ததும் ஆத்ம பரமாத்மாக்களின் உண்மை, பரமாத்மாவை அடைவதற்கு வேண்டிய உபாயங்கள் ஆகிய இவற்றை அறிவிப்பதுமாகிய தத்வஜ்ஞானமெல்லாம் நெடு நாளாய் மறந்திருந்து இப்பொழுது மனக்கலக்கங்களெல்லாம் தீரப்பெற்றமையால் அந்த நுண்ணறிவு முழுவதும் மனத்தில் தெளிவாகத் தோன்றப் பெற்றான். பகவான் தன் லோகம்போன வருத்தார்த்தத்தையும் யதுகுலம் அழிந்ததையும் கேட்டு யுதிஷ்டிரன் மனத்தை விவேகத்தினால் ஸமாதானப் படுத்திக்கொண்டு எல்லை

யில்லாத பேராந்தங் கொடுக்கவல்ல பாலோகம் போகும் வழியில் மதியைச்செலுத்தினான். யதுகுலம்பாழானதையும் பகவான்தனது லோகஞ்சென்றதையும் அர்ஜுனன் சொல்லக்கேட்ட குந்தியும் ஜ்ஞானாதி குணங்கள் நிறைந்து இந்தரியங்களால் விளையும் அறிவுக்கு எட்டாதவனுமாகிய அந்த பகவானிடத்தில் எந்த ப்ரயோஜனத்தையும் எதிர் பாராத பக்தியால் மனத்தை நிலைகிறுத்தி ஸம்ஸாரத்தில் வைராக்யம் உண்டாகப்பெற்றாள். கர்மத்தினால் விளையும் ஜன்மயில்லாத பகவான் மானிட உருவம்போன்ற எந்தச் சரீரத்தைக்கொண்டு பூமியின் பாரத்தைப்போக்கினாலே அந்தச் சரீரத்தை விட்டுத்தனக்கு அஸாதாரணமான திவ்யமங்கள் விக்ரஹத்துடன் தனது லோகம் போய்ச்சேர்ந்தான், ஸௌனகரே! ஒருமுள்ளைக்கொண்டு காலில் பொற்றுக் கொண்டிருக்கிற மற்றொரு முள்ளை எடுத்து அவ்விரண்டு முள்ளுகளையும் வீசி யெறிவது போல், பகவானாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் யதுவம்சத்தில் அவதரித்து லோகங்களுக்கு முள்போல் பாதை செய்யுந் தன் மையரான துஷ்டர்களை யெல்லாம் ஸம்ஹாரஞ்செய்து அதற்காகத் தான் கொண்ட சரீரத்தையும் தான் ஸம்ஹரித்த துஷ்டர்களின் சரீரத்தையும் துறந்து தன் லோகம் போய்ச்சேர்ந்தான், பகவான் சேதன சேதனங்களெல்லாவற்றிலும் உள்ளே புகுந்திருப்பவனாகையால் அவனுக்கு உலகங்களெல்லாம் சரீரமே, ஆகையால் அவன் துஷ்டர்களை ஸம்ஹரிப்பதற்காகக் கொண்ட சரீரத்தையும் ஸம்ஹரித்த சரீரங்களையும் துறந்து சென்றான், அவனுக்கு இரண்டு சரீரங்களும் துல்யமே, நாட்டிய மாடுகிற நடன் நாட்டயத்திற்கு வேண்டிய வெவ்வேறு வேஷங்களைக் கொண்டு நாட்டயம் முடிந்தபின்பு, எப்படி தன்னுருவத் துடன் இருப்பானோ; அப்படியே பகவானும் அந்தந்த

187. தர்மபுத்ரன் பரிசுதித்துக்குப்
பட்டாபிஷேகம் செய்தல்.

ப்ரயோஜனங்களுக்காக மத்ஸ்யாதி உருவங்களைக் கொண்டு அந்த ப்ரயோஜனங்கள் தீர்ந்தபின்பு அந்த மத்ஸ்யாதி உருவங்களை விட்டுத் தனக்கு அஸாதாரணமான உருவத்துடன் இருந்தான். இப்பொழுதும் அங்ஙனமே எந்த உருவத்துடன் பூபாரத்தைப் போக்கினானோ, அந்த மானிட உருவத்தைத் துறந்து தனது திவ்யமங்களை விக்ரஹத்துடன் தன்னுடைய லோகம் போய்ச் சேர்ந்தான். அனைவரும் கேட்கத் தகுந்த அழகான கதைகளையுடைய பகவானுன முகுந்தன் தனக்கு அஸாதாரணமான திவ்யமங்களை விக்ரஹத்துடன் என்றைத் தினம் இந்தப் பூமியைத் துறந்து சென்றானோ, அன்றைத்தினமே அவிவேகிகளுக்கு அசுபம் விளைப்பதான கலியுகம் தொடங்கிற்று. அப்பால் யுதிஷ்டிரன் தனது ராஜ்யத்திலும் க்ருஹத்திலும் ஜனங்களின் சரீரங்களிலும் அந்தக் கலி தொடர்ந்திருப்பதை அறிந்து அதனால் விளைகிற லோபம் பொய் கபடம் ஹிம்ஸை முதலிய அதர்மங்களின் வரிசையைக் கண்டுக்ருஹத்தினின்று புறப்பட்டுப்போவதற்கு முயற்சி கொண்டான். அதன் பிறகு ராஜாவான யுதிஷ்டிரன் குணங்களால் தனக்கு மிகுதியும் ஒத்திருப்பவனும் வணக்கமுடையவனும் பேரனுமாகிய பரீக்ஷித்தை ஹஸ்தினாபுரத்தில் ஸமுத்ரங்களை அரை நூல் மாலையாகப்பெற்ற பூமிக்கு பர்த்தாவாக அபிஷேகஞ் செய்தான். அங்ஙனமே மதுரையில்வஜ்ரனென்னும் பேருடைய யதுகுல குமாரனை அவன் சூரஸேன தேசங்களுக்குப் பதியாகப்பட்டாபிஷேகஞ்செய்தான். அப்பால் ராஜனாகிய அந்த யுதிஷ்டிரன் ப்ரஜாபதியை தேவதையாகவுடைய ஓர் யாகத்தைச் செய்து ஆஹவனீயம் முதலிய அக்னிகளை ஆத்மஸமாரோபணஞ்செய்தான். அனந்தரம் அங்ஙனம் இத்தனை காலமாய் அணிந்து வந்த வெண்பட்டு முதலிய ஆடைகளையும் தோள்வளை

முதலிய ஆபரணங்களையும் மற்றுமுள்ள போகவஸ்துக்களையும் துறந்து தேஹத்தைத் தொடர்ந்த பந்துக்களிடத்தில்தன்னுடையவரென்னும் அபிமானத்தையும் அறுத்து தேஹமே ஆத்மாவென்னும் ப்ரமமாகிற அஹங்கார மற்ற வாகு ப்ரக்ருதிமுதலிய பந்தங்களெல்லாம் கழிந்தனவாகக் கருதி, வாக்குமுதலிய கர்மேந்த்ரியங்களின் வ்யாபாரத்தையும் கண்முதலிய ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களின் வ்யாபாரத்தையும் மனத்தில் ஹோமஞ்செய்தான் (மனத்திற்கு அதினைமென்று சினைத்தான்). அம்மனத்தை ப்ராணனில் ஹோமஞ்செய்தான். அந்த ப்ராணனை அபானத்திலும், மலமூத்ரங்களை வெளித்தள்ளுகையாகிற தன் வ்யாபாரத்தோடு கூடின அவ்வபானத்தை உதானத்திலும், அவ்வதானத்தை ம்ருத்யுசென்னும் பேருடைய ஸமானத்திலும் அந்த ஸமானத்தை ப்ராணன் முதலிய பஞ்சவாயுக்களுக்குங்காரணமான வாயுவினிடத்திலும் ஹோமஞ்செய்தான். மனனஞ்செய்யுந் தன்மையுடைய அந்த யுகிஷ்டிரன், பஞ்சபூதங்களையும் இந்த்ரியக் கூட்டங்களையும் ஸாத்விகம் ராஜஸம் தாமஸம் என்று மூன்று வகைப்பட்ட அஹங்காரத்திலும், அவ்வஹங்காரத்தை ஒன்றான ப்ரக்ருதி தத்வத்திலும் ஹோமஞ்செய்தான். அனந்தரம் வாக்குமுதல் ப்ரக்ருதி வரையிலுமுள்ள தத்வங்களை யெல்லாம் ஜீவனிடத்திலும், அந்த ஜீவாத்மாவை அழிவில்லாத பரப்ரஹ்மத்தினிடத்திலும் ஹோமஞ்செய்தான். அப்பால் மரவுரியை வஸ்த்ரமாக உடுத்து ஆஹாரத்தைத் துறந்து வாக்கை அடக்கி மௌனவ்ரதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தலைமயிர்களை அவிழ்த்து விரித்து ஒர் நூல் அறியாதமுடன் போலும் பைத்யம் பிடித்தவன் போலும் பிசாசம்போலும் தன்னைப் பிறர் சினைக்கும்படி தன்னுருவத்தைக் காட்டிக்கொண்டு செவுடன் போல் எதையும் செவிகொடுத்துக் கேளா

தவனும் குருடன்போல் எதையும் கண்ணெடுத்துப்பாராத வனுமாகி, பரமபுருஷனை மனத்தில் த்யானித்துக்கொண்டு ஸம்ஸாரத்தில் வெறுப்புற்ற பல மஹானுபாவர்களால் முன்பு செல்லப்பெற்றதும், எங்குப்போனவர்களும்பி வர மாட்டார்களோ அத்தகையதும் (தன்னிடம் வந்தவர்களைத் திரும்பிப்போக வொட்டாமல் நல்வழிக்குச் செலுத்துவதும்) ஆகிய வடதிசையைக் குறித்துச் சென்றான். அவனது உடன் பிறந்தவர் அனைவரும் போக நிச்சயித்து விவேகமுற்றவராகி அந்த யுதிஷ்டிரனைத் தொடர்ந்து புறப்பட்டார்கள். அந்த யுதிஷ்டிராதிகள் பூமியிலுள்ள ப்ரஜைகளெல்லாம் அதர்மத்தையே நண்பனாகக் கொண்ட கலியினால் தீண்டப்பெற்றிருப்பதைக் கண்டு தேஹம்தேஹத்தைப்பற்றி னபந்துக்கள் முதலிய எல்லாப் பதார்த்தங்களையும் அஸாரமாக (அற்பமாக) கினைத்து எதையும் பொருள்செய்யாமல் தமதுசரீரத்திற்கு மரணம் வந்திருப்பதை அறிந்து பகவானுடைய பாதாரசிந்தங்களைமனத்தில் த்யானித்தார்கள். அங்ஙனம் ஸ்ரீவைகுண்டனுடைய பாதாரசிந்தங்களை த்யானிப்பதால் பக்தி வளர்ந்துவரப் பெற்று அதனால் தெளிந்த மனமுடைய வராகி நாராயணனென்று கூறப்படுகிற பரமபுருஷனிடத்தில் மதி நிலைநின்றிருக்கப்பெற்று, ஸப்தாதி விஷயங்களில் தாழ்ந்த மனமுடைய தூர்புத்திகளால் வருந்தியும் பெறமுடியாத மோஷகதியை அடைந்தார்கள். அவர்கள் பகவானை அடைவதற்குத் தடையான பாபங்களை யெல்லாம் உதறி ரஜஸ்ஸும தமஸ்ஸும் தீண்டப்பெறாத உருவத்துடன் நாராயணனுடைய ஸ்தானம்போய்ச் சேர்ந்தார்கள். விதுரனும் சிறிதுகாலம் தீர்த்தயாத்ரையாகத் திரிந்து பாண்டவாதிகளின் கதியைக் கேட்டு பகவானிடத்தில் நிலைசீன்ற மனமுடையவனாகையால் சிறிதும்

வருந்தாமல் ப்ராபாஸ தீர்த்தத்தில் தேஹத்தை விட்டு ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனிடத்திலேயே மிகுந்த ஊக்கமுடையவனாகையால் அவனிடத்தினின்று மனம் பேரப்பெராதவனாகிப் பித்ரு தேவதைகளுடன் தன்னுடைய ஸ்தானம் போய்ச் சேர்ந்தான். அப்பொழுது த்ரௌபதியும் தன்பர்த்தாகர்களாகிய தர்மபுத்ராதிகள் ஸம்ஸாரத்தில் விருப்பற்று மோக்ஷகதியைக் குறித்து முயன்றமை கண்டு பகவானுள் வாஸுதேவனிடத்தில் நிலைசின்ற மதியுடையவளாகி அந்த வாஸுதேவனை அடைந்தாள். இங்ஙனம் படிப்பவர்க்கும் கேட்பவர்க்கும் சுபங்கொடுப்பதும் பரிசுத்தமுமாகிய பகவான் தனது லோகஞ்சென்ற வருத்தாந்தத்தையும் பாண்டவர் மோக்ஷகதி அடைந்த வருத்தாந்தத்தையும் எவன் விருப்பத்துடன் கேட்பானோ, அம்மனிதன் ஸ்ரீபகவானிடத்தில் பக்தி உண்டாகப்பெற்று மோக்ஷஸித்தியைப் பெறுவான். பதினேந்தாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—

 பரீக்ஷித்து மஹாராஜன் திக்விஜயத்தில்
 பூமியோடும் தர்ம தேவதையோடும்
 ஸம்வாதஞ் செய்தல்.

ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார் :—அங்ஙனம் பாண்டவர்கள் போனபின்பு மஹாகுணசாலியான அந்தப் பரீக்ஷித்து, அந்தணரே! அவன் பிறந்தவன்று ஜாதகம் அறிந்த ப்ராஹ்மணர்கள் எங்ஙனம் மொழிந்தார்களோ, அங்ஙனமே ப்ராஹ்மணஸ்ரேஷ்டர்களின் சிக்ஷையால் மஹாபாகவதனாகி (பகவானிடத்தில் சிறந்த பக்தியுடையவனாகி) பூமியைப் பாதுகாத்து வந்தான். (அவன் தனது மாமனாகிய உத்தரனுடைய புதல்வியான இராவதியென்பவளை மணம் புரிந்து, அவனிடத்தில் ஜனமேஜயன் முதலிய நான்கு புதல்வர்களைப் பெற்றான்.) அவன் க்ருபரை ஆசார்யனாக

வரித்துக் கங்கையின் கரையில் மூன்று அஸ்வமேத யாகங்கள் செய்தான். அந்த யாகங்களில் இந்தரன் முதலிய தேவதைகள் கண்ணுக்குப் புலப்பட்டு ஹவிர்ப்பாகங்களைப் பெற்றார்கள். (அந்த யாகங்களின் சிறப்பையும் தூய்மையையும் இனி நான் விடுத்துச் சொல்லவேண்டி. பது ஒன்றுமில்லை). வீரனாகிய அந்தப் பரீக்ஷித்து ஒருக் கால் திக்விஜயத்தின் பொருட்டுத் திரிந்துகொண்டிருக்கும்பொழுது, ஓரிடத்தில் பாதத்தினால் ஆணும் பெண்ணுமாகிய இரண்டு பசுக்களை வதித்துக் கொண்டிருப்பவனும் சூத்ராஜாதியன்போல் தோன்றியும் ராஜாவின் அடையாளங்களைத் தரித்திருப்பவனுமாகிய கலி புருஷனைத் தன் தேஜஸ்ஸினால் (பிறரைப் பரிபவிக்கும் வல்லமைபால்) தண்டித்தான்.

ஸௌனகர் சொல்லுகிறார் :—ராஜாவாகிய பரீக்ஷித்து திக்விஜய ஸமயத்தில் கலியை எந்தக் காரணத்தினால் தண்டித்தான்? பசுவைக் காலால் அடிப்பவனும் ராஜாவின் அடையாளங்களைத் தரித்திருப்பவனுமாகிய அந்தச் சூத்ரன் எத்தகையன்? ஓஸூதரே! மிகுந்த பாய்முடையவரே! கலியை தண்டித்தது முதலிய வருத்தங்களை நாங்கள் கேட்கிறோமென்பதற்காக நீர் சொல்லவேண்டாம். மஹானுபாவரே! எதுவும் விஷ்ணுவின் கதையைத் தொடர்ந்திருக்குமாயின், அல்லது இந்த விஷ்ணுவின் பாதாவிந்தங்களின் மதுவைப் பருகந்தன் மமயரான ஸாதுக்களின் கதையைத் தொடர்ந்திருக்குமாயின், அதையே எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும். ஓஸூதரே! அற்பமான ஆயுளுடையவரும் கர்ம பலனை அனுபவிக்க விரும்புவோர்களும் மரணம் அடையுந் தன் மமயருமான மனிதர்களைத் தொடர்ந்தவைகளும் ஒரு ப்ரயோஜனமுமின்றி ஆயுளை அழிப்பவைகளும் விஷ்ணு

வோடாவது அவனது பக்தர்களோடாவது தொடர்ச்சி யற்றவைகளுமான மற்ற வீண்வார்த்தைகளை வர்ணிப்ப தாலும் கேட்பதாலும் எந்த ப்ரயோஜனமும் உண்டா காது. (உண்மையான பரப்ரஹ்மத்தைப் பெற விரும்பு வோர்களும் குறைந்த ஆயுளுடையவர்களும் மரணம் அ டையுந் தன்மையருமாகிய நமக்கு மற்ற வீண் வார்த்தை களால் என்ன ப்ரயோஜனம்?) இந்த வருத்தாந்தங்களைக் கேட்கில் வீணாக வாழ்நாள் அழிந்துபோவது மாத்ரமே யன்றி மற்றொரு ப்ரயோஜனமும் உண்டாகாதோ அத் தகைய வீண்வருத்தாந்தங்கள் நமக்கு வேண்டியதில்லை. அவற்றை நாம் வர்ணிப்பதும் கேட்பதும் தகுதியன்று. ‘ஆனால் இப்படி கேள்விகள் கேட்பதும் விடை கொடுப் பதுமாயிருந்தால் இந்தப் புராணம் முழுவதையும் கேட்க வும் சொல்லவும் நமதாயுள் போதாதே. நாம் எப்பொழுது மரணம் நேரப் பெறுவோமென்பதும் நமக்கு நிச்சயிக்க முடியாதே. ஆகையால் இங்ஙனம் பொழுது போக்குவது யுக்தமன்றே’ என்று நினைக்கிறீரோ? அங்ஙனம் சங்கி க்கவேண்டாம். இந்த கைமிச க்ஷேத்ரத்தில் பகவானு டைய குணங்களை வர்ணிப்பதும் கேட்பதுமாகிற ப்ரஹ்ம ஸத்ரமென்னும் ஸத்கர்மத்தில் பகவானுன் ம்ருத்யு இங்கு வந்திருக்கும்படி அழைக்கப்பெற்று வந்திருக்கின்றான். அவ்வந்தகன் இங்கு எவ்வளவுகாலம் இருப்பானோ அது வரையில் இங்கு ஒருவனும் மரணம் அடையமாட்டான். இங்கிருப்பவர் எவரும் மரணம் அடையலாகாதென்கிற இந்த ப்ரயோஜனத்திற்காகவே மஹர்ஷிகளால் ம்ருத்யு தன் வ்யாபாரத்தைத் துறந்து இங்கு வந்து பகவானு டைய குணங்களைக் கேட்கும்படி அழைக்கப்பெற்று வந்திருக்கின்றான். மனுஷ்ய லோகத்தில் விஷ்ணுவின் லீலைகளை எடுத்துரைப்பதும் அம்ருதம் போன்றதுமாகிய

229. பரீக்ஷித்து மஹாராஜஸிடம் சுகர் வருதல்.

வசனத்தைப் பருகுவதே (கேட்பதே) முக்யம். இங்ஙனம் எவர் பகவானுடைய அம்ருதம்போன்ற சரித்ரத்தைப் பருகுவார்களோ, அவரது பாக்யத்தை என்னென்று சொல்லுவேன்! ஏனென்னில், செயலும் புத்தியும் ஆயுளும் அற்பமாயிருக்கப்பெற்ற (ஒருவன் பகவானுடைய லீலைகளாகிற அம்ருதத்தை உட்கொண்ட வசனத்தைக் கேளாதிருப்பானான், அவனுடைய வயது ராத்ரியில் தூக்கத்தினாலும் பகலில் வீண்வயாபாரங்களாலும் கழிகிறதேயன்றி ஒரு பயனும் பெறுவதில்லை, பகவானுடைய கதைகளைக் கேட்கும் மனிதனுடைய வயதெல்லாம் ஸபலமே' என்றார். :

ஸூதர் சொல்லுகிறார்:—பரீக்ஷித்து திக்விஜயத் திற்காகப் புறப்பட்டுக் குருஜாங்கல தேசங்களில் வசித்துக்கொண்டிருக்கையில் தனது ஆஜ்ஞைக்கு உட்பட்ட தேசத்தில் கலி புருந்தானென்கிற மிகுதியும் அனிஷ்டமான வ்ருத்தார்த்தத்தைக் கேட்டு உடனே யுத்தத்தில் ஸமர்த்தனாகிய அம்மன்னவன் தனுஸ்ஸை எடுத்திக்கொண்டான். அப்பால் நன்கு அலங்கரிக்கப்பெற்றுக் கறுத்த குதிரைகள் பூட்டினதும் ஸிம்ஹத்வஜம் கட்டினதுமாகிய ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு ரதகஜதுரகங்களாகிய நான்கு அங்கங்கள் அமைந்த ஸேனை சூழ்ந்து வரப்பெற்று திக்விஜயத்திற்காகக் குருஜாங்கல தேசத்தினின்று அம்மன்னவன் புறப்பட்டான். அவன் பத்ராஸ்வம் கேதுமாலம் பாரதம் கிம்புருஷம் முதலிய வர்ஷமென்று வழங்கும் பூமியின் பாகங்களையும் உத்தர குருதேசங்களையும் ஜயித்து அவரவரிடத்தில் கப்பம் பெற்றான். அவன் அந்தந்த தேசங்களில், ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய மஹிமையை அறிவிப்பதும் மஹானுபாவர்களான தனது பூர்விகர்களைச்சேர்ந்ததுமான புகழைப் பாடக்கேட்டான். மற்றும், அவன்

தன்னை அஸ்வத்தாமாவின் ப்ரஹ்மாஸ்தரத்தினுடைய தேஜஸ்ஸினின்று ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பாதுகாத்ததையும் வருஷ்ணிகளுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடத்திலுள்ள ப்ரீதியையும் பக்தியையும் ஆங்காங்குள்ள வர்சொல்லக் கேட்டு மிகுந்த ஸந்தோஷம் அடைந்து அந்த ஸந்தோஷத்தினால் கண்கள் மலரப் பெற்றுக் கம்பீர மனமுடைய அம்மன்னவன் அங்ஙனம் சொல்லும் ஜனங்களுக்கு விலையுயர்ந்த வஸ்துக்களையும் அத்தகைய ஆடைகளையும் அத்தகைய முத்துமாலைகளையும் கொடுத்தான். அவ்வரசன், தன்னிடத்தில் ஸ்னேஹமுடையவரான பாண்டவர்களிடத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் நடத்தின தேரோட்டிதல், ஸபையில் ந்யாய அந்யாயங்களை நிர்ணயிக்கும் அதிகாரத்தை நிறைவேற்றுதல், ஊழியஞ் செய்தல், தூதுபோதல், அரசன் ஆஸனத்தில் வீற்றிருக்கையில் அவனைத் தொடர்ந்து பணிதல், துதித்தல், வணங்குதல் ஆகிய இச்செயல்களையும், அவனை உலகமெல்லாம் பணிந்துகொண்டிருந்ததையுங் கேட்டு, எங்கும் நிறைந்த பொருளாகிய அம்மஹானுபாவனுடைய பாதாரவிந்தங்களில் பக்தி செய்தான். அந்தப் பரீக்ஷித்து தனது பூர்விகர்களான யுதிஷ்டிராதிகளின் நடத்தையைத் தினந்தோறும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கையில், அவனுக்கு ஸமீபத்தில் பெரிய ஓர் ஆச்சர்யம் நடந்தது. அதைச் சொல்லுகிறேன், கேள். தர்மதேவதை வருஷபத்தின் உருவங் கொண்டு ஓற்றைக் காலால் உலாவுவதாகி, ஒளியற்றதும் குழந்தையை இழந்த தாய் போன்றதும் முகத்தில் கண்ணீர் வழியப்பெற்றதும் பசுவின் உருவங் தரித்த துமாகிய பூமிதேவியைப் பார்த்து வினவியது.

தர்மதேவதை சொல்லுகிறது:—‘மங்களஸ்வபாவ முடையவளே! உன் உடம்பு ரோகங்களொன்றுமில்லா

மல் ஸௌக்யமாயிருக்கின்றதா? நீ வாடின முகத்துடன்
நிறம், மாறப்பெற்றிருக்கின்றாய். உன்னை உற்றுப்பார்க்கை
யில், நீ மனத்தில் ஏதோ வருத்தமுற்றிருப்பதுபோல்
தோன்றுகிறது. அம்மே! உன் முகவாட்டத்தையும் நிறம்
மாறுதலையும் பற்றி, நீ தூரதேசஞ் சென்ற ஓர் பந்து
வைப் பற்றிச் சோதிக்கிறாயென்று நான் ஊஹிக்கிறேன்.
மற்றும், மூன்று கால்கள் குறையப்பெற்று ஒற்றைக்காலு
டைபவளுமாகிய என்னைக் குறித்துச் சோதிக்கின்றாயா?
அல்லது, 'சூத்ரர்கள் போன்று தர்மமார்க்கத்தில் நிலை
நில்லாதவர் மன்னவராய் வந்து என்னை இனி அனுப
விக்கப் போகின்றார்களே' என்று உன்னைப் பற்றிச் சோ
திக்கின்றாயா? யாகஞ்செய்பவரில்லாமையால் யாகங்களில்
ஹவிர்ப்பாகம் நேரப்பெறுத வானவர்களைப்பற்றி வருந்து
கின்றாயா? அல்லது, இந்த்ரன் மழை பெய்யாமையால்
துர்ப்பிஷ்டத்தினால் பீடிக்கப்பெற்ற ப்ரஜைகளைப் பற்றி
வருந்துகின்றாயா? அல்லது, பூமி! ராக்ஷஸர்போன்ற
கொடியர்களால் பீடிக்கப்பெற்ற இளைஞர்களைப் பற்றியா
வது, அல்லது தந்தை கணவன் புதல்வன் முதலியவர்க
ளால் பாதுகாக்கப்பெறுத பெண்களைப் பற்றியாவது
வருந்துகின்றாயா? (அல்லது, ப்ராஹ்மணகுலம் தர்மத்தி
னின் நழுவிக்கெட்டவழியில் சென்றிருக்கையால்,
விஷ்ணுவின் ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை அறிவிக்கிற
வேதம் தன்னை ஆதரிப்பாரற்று வருந்துவதைப்பற்றிச்
சோதிக்கின்றாயா?) அல்லது, ராஜவம்சமெல்லாம் ப்ராஹ்
மணர்களை ஆதரிக்காமல் அவமதிக்கையால், குலங்க
ளில் சிறந்த அவ்வந்தணர்களைப் பற்றி வருந்துகின்றாயா?
அல்லது, ஷத்ரியர்கள் கலியினால் தீண்டப் பெற்றுத்
தமது தர்மத்தைத் துறந்து மேன்மை குலைந்து தாழ்ந்தி
ருப்பதைப்பற்றி வருந்துகின்றாயா? அல்லது அந்த

கூடிந்ரிய அதமர்களால் பீடிக்கப்பெற்ற தேசங்களைப்பற்றி வருந்துகின்றாயா? அல்லது, இங்குமங்கும் போகக்கூடாத தேசங்களுக்குப்போய் அன்னம் பானம் ஸ்னானம் ஸ்த்ரீ ஸம்போகம் இவைகளில் விருப்புற்று வருந்துகிற ப்ராணீஸமுஹத்தைப்பற்றிச் சோகிக்கின்றாயா? அல்லது, அம்மா! பூமீ! உனது அளவில்லாத பாரத்தைப் போக்கும்பொருட்டு அவதரித்த அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இப்பொழுது அந்தர்த்தானம் அடைந்தமையால் (மறைந்து போனமையால்) அவனுடைய அஸந்திதானத்தில் நேரே புலப்படுகின்றவைபோல் நெஞ்சில் தோற்றி ஸுகத்திற்கிடமாகாமல் துக்கத்தை விளைவிப்பவைகளுமான அவனுடைய செயல்களை நினைத்து வருந்துகின்றாயா? பூமீ தேவீ! உனக்கு இங்ஙனம் நேர்த்திருக்கிற மனவருத்தத்தின் காரணத்தை எனக்குச் சொல்வாயாக. எந்த வருத்தத்தினால் இப்படி இளைப்புற்றிருக்கின்றாயோ, அப்படிப்பட்ட வருத்தம் யாது? அம்மா! தேவர்களும் வெகு மதிக்கத் தகுந்ததும் அனைவரும் ஆசைப்படக்கூடியதுமாகிய உன் ஸௌந்தர்யம் (அழகு), பலிஷ்டர்களையும் தன் வசப்படுத்திக்கொண்டு பஸீயஸ்ஸாயிருக்கின்ற காலத்தினால் பறிக்கப்பெற்றதோ? என்று வினாவினாது.

இங்ஙனம் வினவப்பெற்ற பூமீதேவி தர்மதேவதையைப்பார்த்து இங்ஙனம் மொழிந்தாள். 'அந்த என்மன வருத்தத்தின் காரணமெல்லாம் உனக்கே தெரியும். உனக்குத் தெரியாதாயின், நீ இங்ஙனம் தர்மங்களை வினவுகின்றாயே, இது எப்படி பொருந்தும்? ஆயினும் அது வெண்ணென்று கேட்பின், சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. நீ இத்தனைகாலம், உலகங்களுக்கு ஸுகத்தை விளைப்பனவாகிய நான்கு பாதங்களோடு ஸுகமாயிருந்ததும், இப்பொழுது ஒற்றைக் காலால் வருந்துவதும் எதைப்

பற்றியோ, அதுவே என்மனவருத்தத்திற்கும் காரணம். ப்ராணிகளுக்கு ஹிதஞ்செய்தல், உண்மை, தோஷங்களுக்கு எதிர்த்தட்டாயிருக்கை, அபராதஞ் செய்தவர்க ளையும் பொறுத்தல், சிறைவினாள் எதிலும் ஆவலற்றிருக் கை, தானம், எவ்வகையிலும் வருத்தமின்றிக் களிப் புற்றிருக்கை, மனம் வாக்குசெயல் இவை ஒத்திருக்கை, மன அடக்கம், மற்ற இந்தரியங்களை அடக்கிக்கொண்டிருத்தல், உலகங்களைப்படைப்பதற்குரிய ஆலோசனை, பசி தாஹம் முதலிய விகாரங்களற்றிருக்கை, ஸுகதுக்கம் முதலிய த்வர்த்வங்களால் தடைபடாதிருத்தல், வீண்செ யல்களினின்று ஒய்தல், ஸகல சாஸ்த்ரங்களின் பொருள் களையும் உண்மையாக உணர்தல், தன்னைப் பற்றினார்க்கு இஷ்டங்களைக் கொடுத்தல் அனிஷ்டங்களைப் போக்குதல் ஆகிய இவைகளுக்குரிய அறிவு, சப்தாதி விஷயங்களில் விருப்பின்மை, சப்தாதிவிஷயங்களால் இழுக்கப்படாத மனமுடையவனாகை, தன்னையொழிந்த மற்றையனைவரையும் நியமித்துக்கொண்டிருத்தல், யுத்தங்களில் முகம் மாறவையாமை, எவர்க்கும் எதிர்க்க முடியாமை, வலிமை, ஒருவன் பல அபராதங்கள் செய்திருப்பினும் அவன் செய்த உபகாரத்தையோ மறவாது நினைத்தல், பிறரை எதிர் பாராமல் ஸ்வதந்த்ரனயிருத்தல், வல்லமை, ஸூர்யனும் மழுங்கும்படியான ஒளியுடையனாகை, தன்வீட்டில் நுழை வதுபோல் யுத்தங்களில் நுழையும்படியான தைர்யம், மேன்மை (கொடியனாயிராமை), ஆசைப்படும்படி அழகிய னயிருத்தல், ஸபைகளில் மயங்காமல் தீரமுடையனயிருக் கை, பெரியோர்களிடத்தில் வணக்கமுடையவனாகை, கல்ல நடத்தை, பொறுக்குந்திறமை, அன்னம் முதலிய வற்றால் உண்டான திண்மை, எல்லாவற்றையுந்தரிக்கும் வல்லமை, ஜ்ஞானம் முதலிய குணங்களின் மேன்மை,

ஆழ்ந்த கருத்துடையனாயிருக்கை, கோபம் விளைவதற்கு வேண்டிய காரணங்கள் பல உண்டாயிருப்பினும் கோபம் உண்டாகப் பெருமை, சாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்களில் நம்பிக்கை, புகழ், மேன்மைக்கிடமாயிருக்கை, தேஹாத்மாபிமானமில்லாமை ஆகிய இக்குணங்களும், பெருமையை விரும்புவோர் ஆசைப்படத் தகுந்த மற்றும் பல குணங்களும் எவனிடத்தில் எப்பொழுதும் மாறாமல் நியமாயிருக்கின்றனவோ, அத்தகையனும் குணங்களுக்கு முக்யமான இருப்பிடமும் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கு வாஸஸ்தானமுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப்பிரிந்து பாபத்திற்கிடமான கலியினால் பார்க்கப்பெற்றதுமாகிய லோகத்தையும் என்னையும் தேவர்களில் சிறந்த உன்னையும் தேவர்களையும் பித்ருக்களையும் ரிஷிகளையும் ஸாதுக்களையும் ப்ராஹ்மண ஷுத்ரிய வைஸ்ய சூத்ரர்களாகிய ஸமஸ்த வர்ணங்களையும் ப்ராஹ்மசாரி க்ருஹஸ்த வான ப்ராஸ்த ஸந்யாஸிகளாகிய ஆஸ்ரமங்களையும் பற்றி நான் வருந்துகின்றேன். ப்ராஹ்மதேவன் முதலிய தேவதைகளனைவரும் எவளுடைய கடைக்கண்பார்வை தம்மேல் விழ வேண்டுமென்று நெடுநாள் தவஞ்செய்தார்களோ, அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியும் தனது வாஸஸ்தானமாகிய தாமரை வனத்தைத் துறந்து மிகுந்த ஸ்னேஹத்துடன் எந்த பகவானையே அடைந்து அவனது பாதாவிந்தங்களின் ஸௌந்தர்யத்தை (அழகை) அனுபவிக்கின்றாளோ; அப்படிப்பட்ட பகவானைப் பிரிந்து வருந்துகின்றேன். தாமரைமலர் வஜ்ரம் மாவெட்டி தவஜம் ஆகிய இவ்வடையாளங்களுக்கு இடமாயிருப்பவைகளும் அழகமைந்தவைகளுமான அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவானுடைய அடிவைப்புக்களால் அங்கம் முழுவதும் அலங்காரமுற்றிருக்கப் பெற்று ஸம்ருத்திகளெல்லாம் அமைந்து 'இத்

தகைய பாக்யம் உனக்குக் கிடைக்கவில்லையே' என்று ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியை அவமதித்து மூன்று லோகங்களையும் கடந்து மிகுந்த ஒளியுடையவளாயிருந்தேன். இங்ஙனம் கர்வமுற்றிருக்கிற என்னை அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அவ்வவதாரத்தின் ப்ரயோஜனம் முடிகையில் என்னைக் கைவிட்டுப் போனான். எனக்கு மிகுதியும் பாரமாகி அஸூரஸ்வபாவமுடைய வம்சத்தில் பிறந்தவருமான ராஜாக்களின் அனேகமாயிர அக்ஷௌஹினிக் கணக் குடைய கூட்டத்தை எவன் அழித்தானோ, மற்றும் பிறர்க்கு உட்படாமல் ஸ்வதந்த்ரனாகிய எவன் இங்ஙனம் மூன்று பாதங்கள் குறையப்பெற்று வருந்துகின்றவனுமாகிய உன்னைத் தன் ஸாமர்த்யத்தினால் நான்கு பாதங்களோடு ஸஞ்சரித்து ஸுகமாயிருக்கச் செய்ய முயன்று யாதவர்களிடத்தில் அழகான உனது அங்கத்தை வளர்த்துக் கொண்டு வந்தானோ, அப்படிப்பட்ட பகவானைப் பிரிந்து எங்ஙனம் வருந்தாதிருப்பேன்? இவன் ப்ரீதி அமைந்த கண்ணோக்கத்தினாலும் அழகிய புன்னகையினாலும் இனியமொழிகளாலும் யாதவஸ்த்ரீகளின் மனத்தின்மையைச் சிறிதுமில்லாதபடி பறித்தானல்லவா. மற்றும், இவனுடைய பாதாவிந்தங்களால் அலங்கரிக் கப்பெற்ற நான் மயிர்க்கூச்சல் உண்டாகப் பெற்றிருந்தேன். அத்தகையனான ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பிரிவை என்னைப் போன்றவன் எவள்தான் பொறுக்கவல்லளாவாள்?' என்றான்.

இங்ஙனம் அந்த பூமிதேவியும் தர்மதேவதையும் ஒருவர்க்கொருவர் பேசிக்கொண்டிருக்கையில், அப்பொழுது ப்ரீக்ஷித்தென்னும் மன்னவர்தலைவன் ப்ரபாஸ தீர்த்தத்திற்கு வந்தான். பதினாறுவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—●— கவிருஷன் தர்மதேவதையை உதேத்தல். —●—

ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—ராஜனாகிய பரீக்ஷித்து அவ்விடத்தில் நாதனற்றவைபோல் வதிக்கப் பெற்ற ஓர் பசுவையும் ஓர் வ்ருஷபத்தையும், ராஜாவின் அடையாளங்களைத் தரித்துக் கையில் தடியுடையவனுமாகிய ஓர் சூத்ரனையும் கண்டான். அவற்றில் வ்ருஷபம் நாமரைக் கிழங்குபோல் வெளுத்துச் சூத்ரனால் அடிக்கப்பெற்றுப் பயந்து மூத்ரம் பெய்துகொண்டு ஒற்றைக் காலுடன் நடுங்கி வருத்தமுற்றிருந்தது. பசுவானது, யாகம் முதலிய தர்மானுஷ்டானத்திற்கு வேண்டிய பால் தயிர் நெய் முதலியவற்றைக் கொடுப்பதும், சூத்ரனுடைய இடக்காலால் அடியுண்டதும் மிகுதியும் வருத்தமுற்றதும் கன்றைப் பிரிந்ததுபோன்றிருப்பதும் முகத்தில் கண்ணீர் வழியப்பெற்றதும் இளைப்புற்றதும் புல்தின்ன விரும்புவதுமாயிருந்தது. ஸ்வர்ணமயமான அவயவங்கள் அமைந்த ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டிருப்பவனும் நானேற்றின தனுஸ்ஸை யுடையவனுமாகிய அந்தப் பரீக்ஷித்து மேகத்தின் கர்ஜனைபோல் கம்பீரமான குரலுடன் அவ்வெருதையும் பசுவையும் சூத்ரனையும் பார்த்து இங்ஙனம் வினாவினான்.

மன்னவன் சொல்லுகிறான்:—‘என்னை ரக்ஷகனாகப் பெற்ற இவ்வுலகத்தில் நீ பலிஷ்டனாகி தூர்ப்பலர்களை பலாத்காரமாக ஹிம்ஸிக்கின்றனை. நீ யார்? நாட்யமாடுகிற நடன்போல் மன்னவனுடைய வேஷம் பூண்டிருக்கின்றனை. செயலைப் பார்த்தால் சூத்ரனாகத் தோற்றுகின்றனை. தர்மங்களை நடத்துந் தன்மையான ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வெகுதூரமான லோகார்தாஞ் சென்ற பின்பு கேட்பாரில்லையென்று நினைத்து ■ சோகிக்கத்தகாதவர்களை ஏகாந்தத்தில் வதிக்கின்றாயாகையால் வதிக்கத்தகுந்

தவனாயிருக்கின்றனை, ஆனதுபற்றியே பந்து ஜனங்களால் சோகிக்க வேண்டிய தசையிலிருக்கின்றனை. தாமரைக்கிழங்கு போல் வெளுத்திருக்கின்ற ஓ வ்ருஷபமே! மூன்று பாதங்கள் குறைந்து ஒற்றைக் காலால் உலாவுகின்றனையே. நீ யார்? இங்ஙனம் ஓர் வ்ருஷபத்தின் உருவங்கொண்டு எம்மை வருந்தச் செய்ய முயன்ற ஓர் தேவனோ? குருவம்சத்திற் பிறந்த மஹானுபாவர்களால் பாதுகாக்கப்பெற்ற இப்பூமண்டலத்தில் உன்னைத் தவிர மற்றை எந்த ப்ராணிகளுக்கும் எப்பொழுதாயினும் இங்ஙனம் சோகத்தினால் கண்ணீர் பெருகுவதைக் கண்டிலேன். ஓ வ்ருஷபமே! நீ சோகிக்கவேண்டாம். இந்தச் சூத்ரனிடத்தினின்று நீ பயப்படுவதைத் துறப்பாயாக. இந்தச் சூத்ரனிடத்தினின்று உனக்கு பயம் தொல்புமாயாக. அம்மா! துஷ்டர்களைத் தண்டிக்குந் தன்மையுள்ள நான் இருக்கும் பொழுது நீ கண்ணீர் பெருக்கி வருந்த வேண்டிய அவஸ்யமில்லை. உனக்கு க்ஷேமமே உண்டாகும். நல்லியற்கையுடையவனே! எவனுடைய ராஜ்யத்தில் ப்ராஜைகளாவரும் துஷ்டர்களிடத்தினின்று பயப்படுகின்றார்களோ, அத்தகைய மனஆக்கமற்ற மன்னவனுடைய புகழும் ஆயுளும் பாக்யமும் நற்கதியும் பாழாகின்றன. வருந்தினவர்களின் வருத்தத்தைப் போக்குகையே மன்னவர்களுக்கு முக்யமான தர்மம். ஆகையால் ப்ராணிகளுக்கு அபகாரஞ் செய்பவனும் ஆனதுபற்றியே துரநடத்தையுடையவனுமாகிய இவனை வதிக்கின்றேன். ஓ வ்ருஷபமே! நாற்கால் ஐந்துவாகிய உனது மூன்று கால்களை எவன் துண்டித்தான்? வடிவங்கொண்ட தர்மம்போன்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைத் தொடர்ந்து செல்லுந் தன்மையுள்ள ராஜாக்களாகிய எமது ராஜ்யத்தில் உன்னைப் போல் வருந்துமவர் இல்லாதிருப்பார்களாக. ஓ

வ்ருஷபமே! உங்களுக்கு ஷேமமே உண்டாகும். நிரபராதிகளும் (அபராதத்தை அறியாதவர்களும்) நல்லியற்கையுடையவருமாகிய உங்கள் சரீரத்தை விருபஞ் செய்தவனும் பாண்டவர்களின் புகழைப் பாழ் செய்தவனும் எவனோ, அவனை எனக்கு மொழிவீர்களாக. எவன் அபராதஞ் செய்யாத ஜனத்திற்கு த்ரோஹஞ் செய்கின்றனோ, அவன் எவ்விடம் போயினும், என்னிடத்தினின்று அவனுக்கு பயம் தீராது. எவன் அபராதத்தை அறியாத ப்ராணிகளிடத்தில் தடையில்லாமல் த்ரோஹஞ் செய்கின்றனோ, அவன் நேரே தேவனாயினும் தோள்வளை அமைந்த அவனுடைய புஜத்தை அறுத்துக் கொண்டு வருவேன். ஆபத்தில்லாத ஸமயத்தில் தமது தர்மத்தைத் துறந்து கெட்டவழியில் செல்லும் துஷ்டர்களை விதியின்படி தண்டிக்குந் தன்மையுள்ள மன்னவனுக்குத் தந்தமது தர்மத்தினின்று நமுவாமல் அவற்றில் நிலைகின்றிருக்கும் ப்ராஜைகளைப் பாதுகாக்கையே முக்யமான தர்மம். ஆகையால் நிரபராதிகளான உங்களுக்கு த்ரோஹஞ் செய்தவன் எவனோ அவனைச் சொல்வீர்களாயின், நான் அவனை தண்டித்து விடுகின்றேன்' என்றான்.

தர்மதேவதை சொல்லுகிறது :—பாண்டுவின் வம்சத்தில் பிறந்த நீங்கள் வருந்தினவர்களைப் பார்த்து 'அபயங்கொடுக்கின்றேன்' என்று இங்ஙனம் மொழிவது உங்களுக்கு உரியதே. 'பாண்டுவின் வம்சத்தில் பிறந்தவர்க்கு என்ன விசேஷம்?' என்கிறாயோ? சொல்லுகிறேன், கேள். பாண்டுவின் புத்ரர்களான யுதிஷ்டிராடிகள் தமது நற்குணங்களின் தொகுதிகளால் ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவானைத் தூதுபோவது முதலிய வ்யாபாரங்களுக்காக வரித்தார்களல்லவா. இத்தகைய குணகணங்

களுக்கிடமான அவ்வம்சத்தவர் இங்ஙனம் மொழிவது யுத்தமே. ஓ புருஷஸ்ரேஷ்டனே! எங்களுக்கு துக்கத்தை விளைவித்தவன் எவனோ, அப்படிப்பட்ட புருஷனை நாங்கள் அறியோம். துக்கத்தின் காரணங்களைச் சொல்லுகிறவர்களின் பலவகை வாக்யங்களால் நாங்கள் மதிமயங்கப் பெற்றிருக்கின்றோம். துக்கத்தின் காரணங்களைக் கூறுமவர்களில் சிலர் 'இப்படியாவது அப்படியாவது' என்றுகிறப்பத்தையே முக்யமாகக் கொண்டு தனக்குத் தானே துக்ககாரணமென்கின்றார்கள். வேறு சிலர் தெய்வத்தையே (ஜீவனுடைய அத்ருஷ்டத்தையே) துக்கத்திற்குக் காரணமென்கிறார்கள். மற்றுஞ் சிலர் ஜன்மந்தாகர்மத்தையே துக்ககாரணமாகச் சொல்லுகிறார்கள். இன்னஞ் சிலர் பாக்ருதியின் மாறுதலையும், சிலர் ஈஸ்வரனையும் துக்ககாரணமாகச் சொல்லுகிறார்கள். சிலர் ஊஹிக்கமுடியாததும் இன்னதென்று சொல்லக்கூடாததுமாகிய ஓர் காரணத்தினால் துக்கம் உண்டாகிறதென்கிறார்கள். இங்ஙனம் அவரவர் மனம் போனபடி நிச்சயிக்கின்றார்கள். ராஜனே! இப்பொழுது விகற்பித்துச் சொன்ன பலவகை துக்ககாரணங்களில் இப்பொழுதுள்ள வருத்தத்திற்கு எது பொருந்துமோ, அதை உன்புத்தியைக் கொண்டு விசாரித்துப்பார்' என்றது. இங்ஙனம் தர்மம்மொழிந்து கொண்டிருக்கையில் ஓ ப்ராஹ்மணஸ்ரேஷ்டர்களே! ஸார்வபௌமனாகிய (சக்ரவர்த்தியாகிய) அந்தப் பரீக்ஷித்து வருத்தத்தீர்த்து மனஆக்கத்துடன் அந்த தர்மதேவதையின் அபிப்ராயத்தை ஆலோசித்து நிச்சயித்தான். அங்ஙனம் தான்கண்டு பிடித்த அபிப்ராயத்தை அவன் அந்த தர்மதேவதையைப் பார்த்து இங்ஙனம் மொழிந்தான். ஓ தர்மங்களை உணர்ந்தவனே! வருஷபத்தின் உருவங்கொண்ட

ஸாக்ஷாததர்மமே நீ. ஆனதுபற்றியே, ஆபத்திலுங்கூட.. அந்தப் புருஷனை அறியோமென்று தர்மத்தையே மொழிகின்றனை. அதர்மஞ் செய்தவன் எந்த இடம் போய்ச் சேருவானோ, அவ்வதர்மத்தை ஸஞ்சினை செய்பவனுக்கும் அவ்விடமே நேரும். ஆகையால் அதர்மஞ் செய்த புருஷன் அருகில் இருப்பினும் அவனை அறிவிக்காமல் எனக்குத் தெரியாதென்றாய். பாபஞ் செய்தவனைப் பார்த்து 'இவன் பாபஞ்செய்தான்' என்று சொல்பவனும் அந்தப் பாபஞ் செய்தவன் விழுகிற நாகத்தில் போய் விழுவானென்கிறாயோ? அல்லது ஈஸ்வர ஸங்கல்பத்தின் கதி ப்ராணிகளின் மனத்திற்கும் வாக்குக்கும் விஷயமன் றென்று நிச்சயிக்கிறாயோ? என் வருத்தத்திற்குக் காரணம் இன்னவெனென்று எனக்குத் தெரியாதென்றாய். உன் புத்தியைக் கொண்டு நீயே ஆலோசித்துப் பாரேன்றாய். 'இதனால் இவன் பாபஞ் செய்தவனென்று தெரிவிப்பது அதர்மம்' என்றாவது, 'ஈஸ்வர ஸங்கல்பம் நமது வாக்குக்கும் மனத்திற்கும் உட்படாதது. ஆகையால் நான் என் வருத்தத்திற்கு எதைக் காரணமாகச் சொல்லுவேன்' என்றாவது நீ நிச்சயிப்பதாகத் தெரிகிறது தர்ம தேவதையாகிய உனக்குத் தவம் சுத்திதயை ஸத்யம் ஆகிய இவை நான்கும் நான்கு பாதங்களாகப் பெரியோர்களால் கூறப்பெற்றன. அவற்றில் மூன்று பாதங்கள் அதர்மத்தின் அவயவங்களான கர்வம் ஸங்கம் (பற்று) மதம் ஆகிய இம்மூன்றுகளால் முறிக்கப்பெற்றன. தவத்திற்கெதிர்த் தட்டான கர்வத்தினால் தவமும், சுத்திக்கு எதிர்த்தட்டான ஸங்கத்தினால் சுத்தியும் தயைக்கு எதிர்த்தட்டான மதத்தினால் தயையும் பரமாயின. ஓ தர்மமே! உனது நான்காம் பாதமாகிய ஸத்யம் எதனால் (பொய்யில்லாமையால்) கிலைநிற்குமே, அதை (அந்தப்

பொய்யில்லாமையை) இப்பொழுது பொய்யால் வளர்ந்த இந்த அதர்மஸ்வரூபமாகிய கலி தடுக்க விரும்புகின்றது. இந்தப் பசு ஸாக்ஷாத் பூமிதேவியே. இவள் ஸூக்ருஷ்ண னால் மஹத்தான பாரமெல்லாம் போக்கப்பெற்றுத் தாமரை மலர்முதலிய அடையாளங்களால் அழகாரிருக்கின்ற அந்த பகவானுடைய அடிவைப்புக்களால் எங்கும் மஹத்தான உத்ஸவம் நேரப்பெற்றிருந்தான். இப்பொழுது அந்த பகவான் தனது லோகம் போய்ச் சேர்ந்தமையால் அவனைப்பிரிந்து நல்லியற்கையுடைய இப்பூமிதேவி பாக்யமற்றவள் போன்று, 'ப்ராஹ்மணர்களிடத்தில் நன்மனமில்லாத வரும் ராஜாக்களின் வேஷம் தரித்தவருமாகிய சூத்ரர்கள் அனுபவிக்கப்போகிறார்களே' என்னும் வருத்தத்தினால் கண்களில் நீர்த்துளிகள் பெருகப்பெற்று வருந்துகின்றாள்' என்றான். இங்ஙனம் தர்மதேவதையையும் பூமிதேவியையும் ஸமாதானப்படுத்தி அதர்மத்திற்குடமான கலியை வதிக்கும்பொருட்டுக் கூருள்ளதான கத்தியை எடுத்தான். அந்தப்பரீக்ஷித்து தன்னைக்கொல்ல நினைத்திருப்பதை அறிந்து கலிபுருஷன் தான் தரித்திருந்த ராஜசிஹ்னங்களான (ராஜாக்களின் அடையாளங்களான) கிரீடம்முதலியவற்றை வாங்கப்போகட்டு பயத்தினால் சரீரம் நடுங்கப்பெற்றுத் தலை வணங்கி அந்தப்பரீக்ஷித்தினுடைய பாதங்களின் அடியில் வந்து விழுந்தான். வீரனும் புகழ்த்தகுந்தவனுமாகிய அம்மன்னவன் தினர்களிடத்தில் (வருந்தினவரிடத்தில்) பரீதியுடையவனும் பாதுகாப்பதில் வல்லனுமாகையால் மன இரக்க முற்றுத் தனது பாதங்களில் விழுந்த அந்தக் கலியைக் கொல்லாமல் சிரித்துக்கொண்டு இங்ஙனம் மொழிந்தான்.

ராஜன் சொல்லுகிறான்:—அர்ஜுனனுடைய கிரீத்தியை வளரச் செய்பவராகிய எமது ஸங்கிதானத்தில்

அஞ்சலிசெய்துகொண்டிருக்கிற உனக்குச் சிறிதும் பயம் இல்லை. ஆனால் எமது க்ஷேத்ரத்தில் (தேசத்தில்) எவ்வகையிலும் நீ இருக்கலாகாது. ஏனென்னில், நீ அதர்மத்திற்கு பந்துவன்றோ. ஆகையால் நீ இருக்கில் அதர்மங்கள் நடையாடுமானதுபற்றி நீ இங்கிருக்கலாகாது. நீ ராஜாக்களின் தேஹங்களில் இருப்பராயின், லோபம் (பிறர்பொருளை விரும்புவது), பொய்பேசுவது பிறர்பொருளை அவர்க்குத் தெரியாமல் பறிப்பது பிறர்க்குத் தெரியாமல் அவர்க்குக் கெடுதி செய்வதுபாபம் அலக்ஷரி (பெரியம்மா) ராகத்வேஷாதிகள் தான் சொன்னதை இல்லையென்று மறைப்பது வஞ்சனம் ஆகிய இவ்வதர்மங்களின் கூட்டம் உன்னைத் தோட்டித்து வரும். ஆகையால், அதர்மத்திற்கு பந்துவாயிருப்பவனே! தர்மமும் ஸத்யமும் நிலைநின்றிருக்குமிடமாகிய இந்த ப்ரஹ்மாவர்த்த க்ஷேத்ரத்தில் நீ இருக்கலாகாது. யாகங்களை அனுஷ்டிக்கும் விதம் அறிந்த பெரியோர்கள் யாகங்களால் யஜ்ஞேஸ்வரனான பரமபுருஷனை ஆரதிக்குமிடமாகிய இந்த ப்ரஹ்மாவர்த்த மென்னும் க்ஷேத்ரத்தில் நீ இருக்கலாகாது. பல படச்சொல்லி என்? ப்ராணிகளால் பூஜிக்கப்பெற்ற இந்த்ராதி தேவதைகளைத் தனக்குச் சரீரமாகக்கொண்டவனும் யாகங்களால் ஆரதிக்கப் படுமவனுமாகிய பகவான் வாயுவைப்போல் ஸ்தாவரங்களும் ஜங்கமங்களுமான பூதங்களின் உள்ளும் புறமும் பரந்து அவற்றின் உள்ளே புகுந்து அவற்றை சியமிப்பதும் தரிப்பதுஞ் செய்துகொண்டு தன்னை ஆரதிப்பவர்க்கு வீணாகாத விருப்பங்களையும் மோக்ஷ ஸுகத்தையும் எவ்வெவ்விடங்களில் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றானோ அவ்விடங்களெல்லாவற்றிலும் நீ இருக்கலாகாது' என்றான்.

ஸூதர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் பரீக்ஷித்தினால்

கட்டளையிடப்பெற்ற கலிபுருஷன் சரீரம் முழுவதும் நெங்கப்பெற்று, கத்தியை உயரத்துக்கிக்கொண்டு தண்டாயுதத்தைக் கையிலேந்தின யமன்போன்ற அம்மன்னவனைப் பார்த்து இங்ஙனம் மொழிந்தான். 'பூமண்டலம் முழுவதும் பாதுகாக்கும் சக்ரவர்த்தியே! உனது ஆஜ்ஞையின்படி எங்கேனும் வஸிக்கலாமென்று ஆலோசித்துப்பாக்கினும், அவ்வவ்விடங்களில் கையும் வில்லுமாயிருக்கிற நீயே எனக்குப் புலப்படுகின்றாய். ஆகையால் இத்தகையஞ்சிய உன்னை எவ்விடத்தில் காணுதிருப்பேனோ, தர்மத்தை நடத்துவோர்களில் சிறந்தவனே! எவ்விடத்தில் நான் உனது ஆஜ்ஞையைத் தவறாமல் அனுஷ்டித்துக் கொண்டு வாஸஞ்செய்வேனோ அப்படிப்பட்ட ஓரிடத்தை எனக்கு எடுத்துரைப்பாயாக' என்றான்.

ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் கலியினால் வேண்டப்பெற்ற அம்மன்னவன், எவ்விடத்தில் சூதாபிதல் மத்யபாணஞ்செய்தல் நியதியின்றி ஸ்திரீகளைப் புணர்தல் ப்ராணிகளை ஹிம்ஸித்தல் ஆகிய இந்த நான்கு வகை அதர்மங்கள் நடக்கின்றனவோ, அந்த இடங்களைக் கலிபுருஷனுக்குக் கொடுத்தான். மீளவும் வேறு இடத்தையும் அபேக்ஷிக்கிற அந்தக் கலிக்குப் ப்ரபுவாகிய பரீக்ஷித்து ஸ்வர்ணத்தை ஓரிடமாகக் கொடுத்தான். மீளவும் த்ருப்தி அடையாமல் வேண்டுகிற அந்தக் கலிக்குப் பொய் மதம் காமம் க்ரோதம் வைரம் ஆகிய இவ்வைந்தும் எங்கு நடக்குமோ அவ்விடங்களையுங் கொடுத்தான். அதர்மத்திற்கிடமான கலிபுருஷன் உத்தரையின் புதல்வனாகிய பரீக்ஷித்தினால் கொடுக்கப்பெற்ற இந்தப் பொய் முதலிய ஐந்து ஸ்தானங்களையும் முன்சொன்ன சூதுமுதலிய இடங்களையும் பெற்று அம்மன்னவனுடைய கட்டளையைக் கடக்காமல் தொடர்ந்துகொண்டு அவ்விடங்களில்

வஸித்துவந்தான். சூது முதலியவை கலியின் வாஸஸ் தானமாகையால் க்ஷேமத்தை விரும்பும் புருஷன் இந்தச் சூதுமுதலியவற்றைப் பாராட்டலாகாது. மன்னவனாயிருப்பவன் சிறிதும் இவற்றைக் கண்ணெடுத்தும் பார்க்கலாகாது. ஏனென்னில், மன்னவன் தர்மஸ்வபாவனாயிருக்க வேண்டுமல்லவா. அதுதான் ஏனென்னில், அவன் ஜனங்களுையெல்லாம் அதர்மத்தில் போகவொட்டாமல் பாதுகாக்கவேண்டியவனல்லவா. அவன் அங்ஙனம் தர்மத்தினால் கீழ்க்கின்றிரானாயின், அவனைப் பார்த்துப் ப்ரஜைகளும் அங்ஙனம் அதர்மத்தில் சென்று பாழாய்விடுவார்கள். ஆகையால் மன்னவனுக்கு இது தகுதியன்று. இவன் ப்ரஜைகளுக்கு ஹிதோபதேசஞ்செய்து அவைகளை நல்வழிக்குக் கொண்டு வரவேண்டியவனல்லவா. அப்பால் அம்மன்னவன், வருஷபத்தின் உருவம் தரித்த தர்மதேவதைக்கு அழிந்துபோன தவம் முதலிய மூன்று பாதங்களுையும் முன்போலவே சேர்ப்பித்தான். அங்ஙனமே பூமியையும் ஆஸ்வாஸப்படுத்தி நன்கு போஷித்து வந்தான். அப்படிப்பட்ட மஹிமையுடைய இந்தப்பரீக்ஷித்து இப்பொழுது ஸமீபகாலத்தில் வளத்திற்குப் போக விருப்பமுற்ற பாட்டனாகிய யுதிஷ்டிர மன்னவனால் கொடுக்கப்பெற்றதும் ஸார்வபௌமனுக்கு உரிய துமான ஸிம்ஹாஸனத்தில் வீற்றிருந்தான். கௌரவர்களில் சிறந்தவனும் ஸார்வபௌமனுக்குள்ள சோபையால் திகழ்பவனும் பரந்த புகழுடையவனும் பூமண்டலத்தையெல்லாம் பரிபாலித்து வருபவனும் ராஜரிஷியுமாகிய பரீக்ஷித்து ஹஸ்தினாபுரத்தில் ஸமீபகாலத்தில் இருந்தான். இப்பொழுது சொன்னது மாத்ரமே அன்று அவன் ப்ரபாவம். இன்னம் இத்தகைய பலவகை ப்ரபாவங்களும் உண்டு. அபிமன்யுவின் புதல்வனாகிய இந்தப் பரீக்ஷித்து மன்னவன் இத்தகைய

மஹிமையுடையவன். ஆகையால் அம்மன்னவன் பரீக்ஷித்து இப்பொழுது இல்லையாயினும் அவனிடத்தில் பயத்தினால் கலி இத்தேசத்தில் ப்ரவேசிக்கிறதில்லை. ஆனது பற்றியே உங்கள் ப்ரஹ்மஸ்தாம் நடக்கின்றது. கற்பூரம் வைத்திருந்த பரணியில் கற்பூரத்தின் வாஸனை மாறுதிருப்பதுபோல் அம்மன்னவனது கட்டளை இத்தேசத்தில் இன்னம் மாறாமல் நடந்து வருகையால் நீங்கள் இங்ஙனம் ப்ரஹ்மஸ்தரத்திற்கு ஸங்கல்பித்துக்கொண்டு ஸுகமாக நடத்துகிறீர்கள். இல்லையாயின் கலியினால் கெடுதி செய்யப்பெற்று உங்கள் ப்ரஹ்மஸ்தரம் நடக்காது' என்றார். பதினொழாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—

{ பரீக்ஷித்து மன்னவன் வேட்டைசூழ் போத }
 { லும், அங்கு அவனுக்கு ப்ராஹ்மண }
 சாபம் நேருதலும்.

ஸூத்ர சொல்லுகிறார் :—இந்தப் பரீக்ஷித்து மன்னவன் மாதாவின் கர்ப்பத்தில் அஸ்வத்தாமாவின் அஸ்தரத்தினால் கொளுத்தப்பட்டும் அற்புதமானசெயல்களையுடைய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனது அனுக்ரஹத்தினால் மரணம் அடையாதிருந்தான். மற்றும், பகவானிடத்தில் நிலைநின்ற மனமுடைய இம்மன்னவன் ப்ராஹ்மணன் கோபித்துச் சாபம் கொடுத்தமையால் தூண்டப்பெற்றவனும் ப்ராணன்களையழிப்பவனும் மஹா பயத்திற்கிடமுமாகிய தக்ஷகனிடத்தினின்று பயப்படாதிருந்தான். அம்மன்னவன் தேஹம் தேஹத்தைத் தொடர்ந்த பந்துக்கள் முதலியவை ஆகிய எல்லா இடங்களிலும் பற்றைத் துறந்து வ்யாஸமஹர்ஷியின் புதல்வராகிய சுகமுனிவர்க்குச் சிஷ்யனாகி, அம்முனிவருடைய உபதேசத்தினால் பகவானை அறிந்து அவனிடத்தில் மனத்தை நிலைநிறுத்தித் தன் சரீரத்தைக் கங்கை

யின் கரையில் துறந்தான். உத்தமஸ்ரீலோகனுன பகவானுடைய வ்ருத்தார்த்தத்தையே வாயாரப் பேசுந் தன்மையரும் அவனுடைய கதைகளாகிற் அம்ருதத்தைப் பானஞ் செய்பவரும் அவனது பாதாவிந்தத்தையே மறவாது நினைப்பவருமாகிய மனிதர்களுக்கு மரணகாலத்திலும் பயம் உண்டாகாது. அத்தகையனாகிய பரீக்ஷித்து ஸார்வபௌமனாகி இந்த பூமண்டலத்தை எவ்வளவுகாலம் ஆண்டிவந்தானோ, அவனுடைய ஆஜ்ஞை எதுவரையில் மாறாமல் தொடர்ந்து வந்ததோ, அதுவரையில், கலி இவ்வுலகம் முழுவதும் புகுந்திருப்பினும், வல்லனாக வில்லை. என்றைத்தினம் எந்தக்ஷணத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பூமியைத் துறந்து சென்றானோ, அப்பொழுதே அதர்மத்திற்கு விளை நிலமாகிய இந்தக் கலி யூலோகத்தில் ப்ரவேசித்தான். ஸார்வபௌமனாகிய அந்தப் பரீக்ஷித்து, கலியினிடத்தில் அவனைக் கொல்லும்படியான த்வேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஏனென்னில், வண்டு தாமரைமலரினுள்ள தேனைப் பருகி அதை எங்ஙனம் அழிக்காது விடுமோ, அங்ஙனமே அம்மன்னவன் அந்தக் கலியின் ஸாரத்தை அறிந்து அவனைக்கொல்லாமல் விட்டான். 'கலியினிடத்திலுள்ள ஸாராம்சம் என்' என்கிறீர்களோ? சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். கலியுகத்தில் பகவானுடைய நாமங்களைக் கீர்த்தனஞ் செய்கை முதலிய நற்செயல்களெல்லாம் சீக்ரத்தில் பகவானைப் பெறுகையாகிற ஸித்தியைக் கொடுப்பனவாம். மற்றைப் பாபகர்மங்களோ வென்னில், சீக்ரத்தில் பயன்கொடுப்பனவாகிறதில்லை. இந்த ஸாடாம்சத்தை அறிந்து அந்தக் கலியை அம்மன்னவன் வதிக் காதுவிட்டான். ஒன்றுந் தெரியாத மூட ஜனங்களிடத்தில் ஞானமும் விவேகமுடையவரிடத்தில் பயந்தவனுமாகிய கலியால் என்ன செய்ய முடியும்? அந்தக் கலி, ஆட்டு

மந்தையில் செந்நாய்போல், மனஆக்கமில்லாதவரிடத்தில் தான் மனஆக்கமுற்றிருப்பான். ஆகையால் மனஆக்க முடையவர்க்கு அந்தக் கலியை வெல்லுவது ஒரு பொரு ளன்று. அந்தணர்களே! பகவானுடைய கதைகள் அமைந்ததும் கேட்பவர்க்கும் சொல்பவர்க்கும் புண்யத் தை விளைப்பதுமாகிய பரீக்ஷித்தின் வருத்தாந்தத்தை, நீங்கள் கேட்டபடியே இங்ஙனம் உங்களுக்கு வர்ணித் தேன். சொல்லவேண்டிய செயல்கள் பற்பலவாயிருக்கப் பெற்ற பகவானுடைய குணங்களையும் செயல்களையும் பற் றின கதைகள் எவ்வெவை உண்டு, அவற்றையெல்லாம் க்ஷேமத்தை விரும்பும் புருஷர்கள் ஓயாமல் கேட்டனுப விக்கவேண்டும்' என்றார்.

ஸௌனகர் சொல்லுகிறார் :—ஸூதரே! நல்லியற் கையுடையவரே! நீர் பல ஆண்டுகள் க்ஷேமமாயிருப்பீ ராக. அம்ருதம் போன்றதும் எல்லையில்லாததுமான ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய புகழை மாணஸ்வபாவரான எங்களு ள்குச் சொல்லுகிறீரல்லவா. அம்ருதத்தைப் பருகுவது தேவதைகளுக்கே கிடைக்கக்கூடியதன்றி மனிதர்களுக் குக் கிடைப்பதன்று. அப்படி இருக்க, மனிதர்களான எங்களுக்கு ஸ்ரீக்ருஷ்ண கதைகளாகிற அம்ருதத்தை னட்டி வாழ்விக்கின்றீரே. இப்படி மஹோபகாரஞ் செய் பவர் மற்றெவர் கேரப்போகின்றார்கள்? இத்தகைய நீர் பலவாயிரமாண்டுகள் க்ஷேமமாயிருப்பீராக. 'இது நம க்கு ஒரு கெடுதியையும் விளைக்காமல் நமது இஷ்டங்களை கிறைவேற்றிக் கொடுக்கும்' என்ற நம்பிக்கையோடு சிர்ப் பயமாயிருப்பதற்கிடமாகாத இந்த யாகாதி கர்மத்தில் நிலைநின்றவர்களும் அஜ்ஞானம் கிறைந்த மனமுடைய வரும் யாகப்புக்கையினால் அழுக்கடைந்த சரீரமுடையவரு காகிய கேவல கர்ம நிஷ்டர்களுக்கும் கோவிந்தனுடைய

பாதங்களாகிற தாமரைமலரில் பெருகும்படியான இனிய அம்ருதத்தை ஊட்டுகின்றீர். ஆகையால் பகவானிடத்தில் பற்றுடைய உம்மைப்போன்ற பெரியோர்களின் ஸாஹவாஸத்தில் சிறிது நேரத்திற்காயினும் ஸ்வர்க்கமாவது மஹாகந்தத்திற்கிடமான மோக்ஷமாவது ஈடாகாது. அங்ஙனம் ஒத்திட்டிப் பார்க்க நான்கள் முயற்சியுந் கொள்ளோம். இப்படியாயின், பிறந்துஞ் செத்தும் நின்றடரும் பேதையர்களான மானிடவர் விரும்பும்படியான அர்த்த காமாதி புருஷார்த்தங்களை அதுடன்சிறிதும் ஒத்திட நினைக்கமாட்டோ மென்பதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? 'பகவானுடைய குணங்களையும் செயல்களையும் கேட்டறியாதவர்போல் என் இப்படி வினவுகிறீர்கள்?' என்கிறீரோ; சொல்லுகிறேன்கேளும். மனத்தெளிவுடையமஹானுபாவர்கள் 'இவனே நமக்குமேலான ப்ராப்யமும் ப்ராபகனும்' என்று ஆதரிக்கும்படியான பகவானுடைய கதையில் ரஸம் அறிந்திருப்பானாயின், எந்த மனிதன் 'இவ்வளவே போதும். இனிமேல் வேண்டாம்' என்று த்ருப்தி அடைவான்? ஒருவனும் அடையமாட்டான். 'ஆனால், கேட்ட குணங்களையே மீளவும் கேட்பதில் என்னரஸம்?' என்னில், அப்படியில்லை. ஹேயகுணங்கள் சிறிதுமில்லாத பகவானுடைய குணங்களின் முடிவைப் ப்ரஹ்மருத்ராதிர்களான யோகிஸ்வர்களும் அறியார்கள். ஆகையால் கேளாத குணங்களும் செயல்களும் பற்பல உண்டு. கேட்டவைகளும் புதிதுபுதிதாயிருக்கும். ஆகையால் அவனது குணங்களையும் செயல்களையும் கேட்டுத் த்ருப்தி அடைபவன் எவனுமே இருக்கமாட்டான். ஆகையால் பெரியோர்களுக்கு முக்யகதியான பகவானுடையதும் பரிசுத்தமாயிருப்பதும் கம்பீரமுமான சரித்ரத்தை, பகவானையே முக்யமாகவுடைய நீர் கேட்கவேண்டுமென்று

விரூப்பங்கொண்ட எங்களுக்குச் சொல்வீராக. நீர் பகவானுடைய குணம் செயல் ஆகிய இவற்றின் உண்மையை நன்றாக அறிந்தவர். ஆகையால் அவற்றை எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும். கீழ்ச்சொன்ன வைபவமுடைய வனும் பகவானிடத்தில் மிகுந்த பக்தி உண்டாகப் பெற்றவனும் கம்பீரமான அறிவு அமைந்தவனுமாகிய அந்தப் பரீக்ஷித்து வ்யாஸமஹர்ஷியின் புதல்வராகிய சுகமுனிவர் உபதேசித்த புராணத்தைக் கேட்டு அதனால் நல்லறிவு நேரப்பெற்றுப் புன்கொடியான பகவானுடைய பாதமுலத்தை அடைந்தானென்றீர். பரீக்ஷித்துக்குச் சுகர் உபதேசித்த அந்தப் புராணத்தை எங்களுக்குச் சொல்வீராக. சொல்லுவோர்க்கும் கேட்போர்க்கும் சிறந்த புண்யத்தை விளைப்பதும் 'இதற்கீடான மற்றொரு புராணம் இல்லை' என்னும்படி சிறப்புற்றதும் மோக்ஷத்தில் விருப்பமுடையோர்க்கு வேண்டிய ஸாஸ்த்ரார்த்தங்களெல்லாம் தெளிவாயிருக்கப் பெற்றதும் பகவானிடத்தில் அற்புதமான பக்தியோக நிலைமையை விளைவிப்பதும் அளவிடமுடியாத ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்கடையுடைய பகவானுடைய சரித்தரங்கள் அமைந்ததும் பகவானிடத்தில் பக்தியுடைய பெரியோர்களுக்கு இனியதும் பாகவதமென்னும் பேருடைய துமாகிய எந்தப் புராணத்தைப் பரீக்ஷித்துக்குச் சுகர் உபதேசித்தாரோ, அதை எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும்' என்றார்.

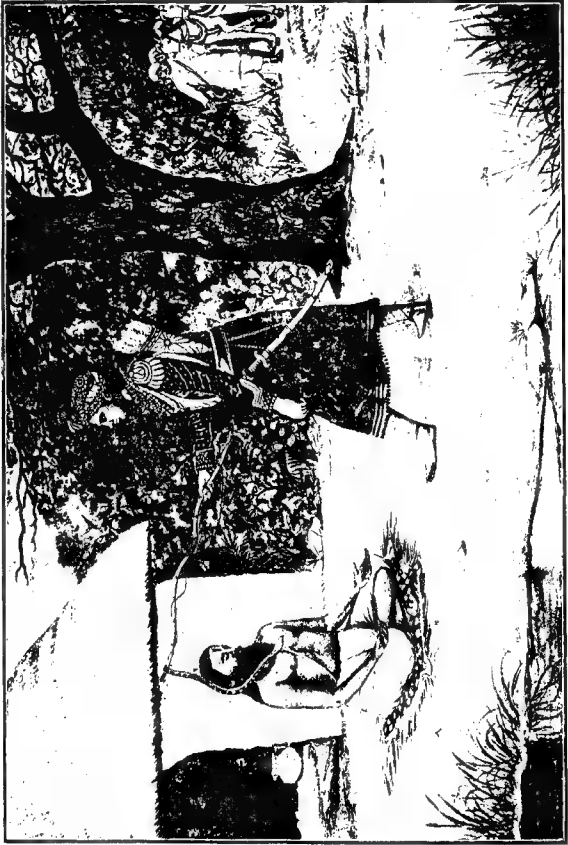
இங்ஙனம் முனிவர்களால் பகவானுடைய குணங்களைச் சொல்லும்படி தூண்டப்பெற்ற ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—ஆ ! என்னுடைய பாக்யத்தை என்னொன்று சொல்லுவேன்! ப்ராஹ்மண ஸத்ரீயிடத்தில் க்ஷத்ரியனுக்குப் பிறந்தவராயினும் ஜ்ஞானம் வயது ஜன்மம் இவைகளால் முதிர்ந்தவரான உங்களது அனுஸரணத்தினால்

இப்பொழுது சிறந்த பிறவியுடையவரானோம். ஆ! யிருந்த மேன்மையுடைய உங்களைப்போன்ற பெரியோர்கள் கேட்கவும் நான் சொல்லவும் நேர்ந்த இந்நேர்மை, இழிகுலத்திற் பிறந்தமையாலுண்டான இழிவையும் அதனால் விளையும் மனவருத்தத்தையும் உதறி விடுகின்றது. இப்படி இருக்க, மேன்மையுடைய பெரியோர்கள் மன உறுதி மாறாமல் 'இவனே நமக்குச் சிறந்த கதி' என்று ஆதரிக்கும்படியான பகவானுடைய நாமங்களை நேரே மொழியும் புருஷனுக்கு இழிகுலத்திற் பிறந்தமையாலுண்டான இழிவும் மனவருத்தமும் எங்கிருந்து நேரப்போகின்றது? அவன் ஜ்ஞானம் முதலிய ஆறு குணங்களும் நிறைந்தவன்; அக்னிக்குக் கொளுத்துந் திறமைபோல் தன் பேரைச் சொல்லுவோர்களின் தாழ்வு முதலிய தோஷங்களை மெல்லாம் போக்குந் திறமை முதலிய பல சக்திகள் இயற்கையா யிருக்கப்பெற்றவன்; எல்லையில்லாத சூனங்களுடையவனாகையால் அனந்தனென்று கூறப்படுமவன். பகவானேடொத்த குணமுடையவனாவது அவனுக்கு மேற்பட்ட குணமுடையவனாவது எனனுமே இல்லை. ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மி, ப்ரஹ்மாதி தேவதைகள் தன்னை ப்ரார்த்தித்துக் கொண்டிருப்பினும் அவர்களை விரும்பாமல் துறந்து, ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு தன்னை விரும்பாதிருப்பினும் அவனுடைய பாதாரவிந்தங்களின் பராகத்தைப் பணிகின்றான். இதுவொன்றே ஸ்ரீவிஷ்ணு நிகரில்லாத சூனங்களுடையவனென்றும் எல்லோரினும் மேன்மையுற்றவனென்றும் திடப்படுத்துகிறது. அன்றியும் ப்ரஹ்மதேவன் ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவின் பாதாரவிந்தங்களை விளக்கி ஆராதிக்கும் பொழுது அவனுடைய இடது பாதத்தின் கட்டவிரல் நகத்தினின்று பெருகின ஜலம் கங்கையாகி இந்த்ராதி லோகபாலர்களோடு கூடின உலகங்

களை யெல்லாம் பரிசுத்தமாக்குகிறது. பகவானுடைய மஹிமை எல்லையில்லாத தென்பதற்கு இதுவே போது மல்லவா. அவன் இத்தகைய மஹிமைகள் அபாரமாயிருக் கப்பெற்றவன். இங்ஙனம் மஹாகுணங்களுடைய முகுத் தனைக் காட்டிலும் மற்ற எவன் தான் 'பகவான்' என் னும் பதத்திற்குப் பொருளாகக் கூடியவன்? பகவச்சப் தம் ஜ்ஞான ஸக்தி பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய தேஜஸ்ஸுக்கள் முதலிய எல்லையில்லாத பற்பல குணங்களமைந்த வஸ்து வைச் சொல்லுந்தன்மைபது. அத்தகைய வஸ்து பரம புருஷனைத் தவிர மற்றெவனாவான்? மற்றெவனும் ஆக மாட்டான். ஜ்ஞானாதி குணங்கள் நிறைந்தவனும் பேரக மோகஷங்களைக் கொடுக்க வல்லவனுமாகிய பகவானிடத் தில் ப்ரேமம் சிரம்பப்பெற்றவர் இந்திரியங்களை வென்று விரைவிலேயே தேஹத்திலும் அதைத் தொடர்ந்த மற்ற வைகளிலும் நெடுநாளாக வேருன்றின மனப்பற்றைத் துறந்து, அஹிம்ஸையும் மன அடக்கமுமாகிய தமக்குரிய இந்த தர்மங்களுக்கிடமாகி ஆஸ்ரமங்களில் நான்காவது மான பரமஹம்ஸாஸ்ரமத்தை அடைகின்றார்கள். ஜ்ஞானா திகரான முனிவர்களே! வேதஸ்வரூபர்களே! நீங்கள் பக வானுடைய மஹிமையைச் சொல்லும்படி என்னை வின வினீர்கள். அதைச்சொல்ல நான் வல்லவனல்லேன். ஆயி னும் என்புத்திக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ அவ்வளவுமஹி மையை நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகின்றேன். பறவை எப்படி தந்தனது சக்திக்குத் தகுந்தபடியே ஆகாயத்திற் கினம்பிச் செல்லுமோ, அங்ஙனமே பண்டிதர்களும் தமது புத்திபலத்திற்குத் தகுந்தவனாவே விஷ்ணுவின் மஹிமை யை அறியவல்லராவார்கள். பறவைகள் ஆகாயத்தில் பறக்கத் தொடங்கிச் சென்று ஆகாயம் முடிந்தமையால் திரும்பி வருகின்றனவன்று; ஆனால் தமது சக்திக்குத்

தகுந்தவளவு சென்று அதற்குமேல் போக வல்லமையற்றே திரும்பி வருகின்றன. இங்ஙனமே பண்டிதர்களும் பகவானுடைய குணங்களை அறிபமுயன்று குணங்களின் எல்லை கண்டு திரும்புகிறார்களல்லர். தமது புத்திபலம் உள்ளவளவுஞ் சென்று புத்திபலக்குறைவினால் அதற்கு மேல் அறியமுடியாமல் திரும்புகிறார்கள். ஆகையால் என் புத்திக்கு எட்டினமட்டும் பகவானுடைய மஹிமையை நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகின்றேன்.

ஒருகாலத்தில் அத்தப் பரீக்ஷித்து தனுஸ்ஸை ஏக்தி வனத்தில் வேட்டையாகத் திரியத் தொடங்கி ம்ருகங்களைத் தேர்ட்டர்ந்து போய் இளைப்புற்றுத் தண்ணீர்தாஹமும் பசியும் உண்டாகப்பெற்று எங்கும் ஜலாதாமொன்றுங் காணப்பெறாமல் அங்கிரஸ்ஸென்னும் மஹர்ஷியின் ஆஸ்ரமத்தில் நுழைந்து அங்கு உட்கார்த்திருப்பவரும் சமாதிகுணங்கள் அமைந்தவரும் கண்ணைமூடிக்கொண்டு த்யானஞ் செய்பவருமாகிய அம்முனிவரைக் கண்டான். அவர் இந்திரியங்களையும் ப்ராணனையும் மனத்தையும் புத்தியையும் அடக்கிப் பார்வை கேள்வி முதலிய அவற்றின் வ்யாபாரங்களினின்று ஓங்க்திருப்பவரும் ஜாக்ரத்தசைஸ்வப்னதசைஸுஷ்ணப்திதசை ஆகிய மூன்று ஸ்தானங்களைக் கடந்த ஆத்மாவை அனுஸந்திப்பவரும் பரப்ரஹ்மத்தை த்யானித்துக் கொண்டிருப்பவரும் ஸபகதுக்கங்கள் முதலிபவற்றால் வினையும் விகாரங்களுற்றவருமாயிருந்தார். மற்றும், அவர் நாற்புறங்களிலும் தொங்குகின்ற ஜடைகளால் மறைத்து ருருவென்னும்மாமானுடைய தோலை உடுத்திருந்தார். அத்தகையரான அம்முனிவரைப்பார்த்துத் தாடைகளும் வாயும் தாஹத்தினால் உலரப்பெற்ற மன்னவன் ஜலம் வேண்டினான். அம்முனிவர், தனக்கு ஆஸனத்திற்காக தர்ப்பமும் உட்கார பூமியும் அர்க்யஜல

217. பரிக்ஷித்து சமீக ரிஷியின் கழுத்தில் ஸர்ப்பத்தை
எடுத்துப் போடுதல்.

மும் மற்றதெதுவும் கொடாமல், 'கேஷமமா? எப்பொழுது வந்தாய்? உட்கார்' என்பது முதலிய நல்லவார்த்தையும் எதுவும் பேசாமல் வெறுமனே த்யானித்துக் கொண்டிருக்கக்கண்டு தன்னை அவர் அவமதித்ததாக நினைத்துக் கோபித்துக் கொண்டான். அந்தணர்தலைவரே! பரிதாஹங்களால் வருந்தின தேஹத்தையுடைய அம்மன்னவனுக்கு இதுவரையில் என்றும் உண்டாகாத த்வேஷமும் கோபமும் அந்த ப்ராஹ்மணஸ்ரேஷ்டரான முனிவரிடத்தில் உண்டாயின. அப்பால் அவ்வரசன் அவ்வாஸ்ரமத்தினின்று திரும்பிவர முயன்று கோபத்தினால் அந்த ப்ராஹ்மரிஷியின் தோளில் தனுஸ்ஸின் நுனியால் ஓர் செத்தப் பாம்பை எடுத்துப் பொகட்டுவிட்டுப் பட்டணம் போய்ச்சேர்ந்தான். 'இம்முனிவர் வாஸ்தவமாகவே இந்திரியங்களை யெல்லாம் அடக்கிக் கண்களை மூடி த்யானஞ் செய்கின்றாரா?', அல்லது கூத்திரியாதமங்களால் நமக்கு என்ன ப்ரயோஜனம்? என்று நினைத்துப் பொய்யாகவே த்யானஞ் செய்வது போல் கண்களை மூடிக்கொண்டு மாயஞ் செய்கிறாரா?' என்றறியவேண்டுமென்னும் அபிப்ராயத்தினால் அங்ஙனம் செத்தபாம்பைத் தோளில் பொகட்டுப் போனான். அப்பால், அம்முனிவரின் புதல்வனும் ப்ராஹ்மதேஜஸ்ஸும் மிகுந்திருக்கப் பெற்றவனுமாகிய பாலகன் சிறுவர்களோடு விளையாடிக் கொண்டிருக்கையில், தந்தத்தையை அங்ஙனம் அம்மன்னவன் அவமதித்து அபராதப்பட்டதாகக் கேட்டு அவ்விடத்திலேயே இங்ஙனம் மொழிந்தான். 'நாய் போலவும் காக்கைபோலவும் வளர்ந்த ராஜாக்களின் அதர்மத்தைப் பாருங்கள். ஆ! என்ன வருத்தம்! நாய்கள் போல் காவலிருக்குந்தன் மையரான ராஜாக்கள் தமது ஸ்வாமியாகிய ப்ராஹ்மணனிடத்தில் அபராதப்படுவராயின், அது அதர்மமன்று?

ஷுத்திரியனைப் ப்ராஹ்மணர்கள் நாயைப்போல் காத்திருக்கு
ம்படி ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள். அங்ஙனம் வாசலில்
கின்று காத்திருக்கவேண்டிய ஷுத்திரியன் அந்தப் ப்ராஹ்
மணக் குஹத்தில் நாய்போல் அவர்களோடு ஒரேபங்க்தி
யாக எப்படி போஜனஞ்செய்ய உரியனாவான்? வழியைக்
கடந்து செல்பவரைத் தண்டிக்குந் தன்மையனான ஸ்ரீக்
ருஷ்ணபகவான் சென்ற பின்பு, பயரில்லாமல் வரம்பைக்
கடக்கின்ற அவர்களை இப்பொழுது நான் தண்டிக்கின்
றேன். என்பலத்தைப் பாருங்கள்' என்றான். இங்ஙனம்
தனது கண்பர்களான இளைஞர்களைப்பார்த்து மொழிந்து
கோபத்தினால் கண்கள் சிவக்கப்பெற்ற அந்த ரிஷிகுமா
ரன் கொள்கிசிறதியின் ஜலத்தை எடுத்து ஆசமனஞ்
செய்து சாபமிடும் வாக்கிடுற வஜ்ராயுதத்தைப் ப்ரயோ
கித்தான். அங்ஙனம் அவ்விளைஞன் சாபங் கொடுக்க
முயன்று 'இவ்வாறு மர்யாதையை (வரம்பை)க் கடந்து
என் தந்தைக்கு அபகாரஞ் செய்தவனும் குலத்தைப்
பாழ் செய்பவனுமாகிய மன்னவனை இன்றைக்கு ஏழா
வது நாளில் தஷாகனென்னும் ஸர்ப்பராஜன் என்னால்
தூண்டப்பெற்றுக் கொளுத்திவிடப்போகின்றான்' என்று
மொழிந்தான். அந்தணர் தலைவரே! அப்பால் தனது
தந்தையின் ஆஸ்ரமத்திற்கு வந்து கழுத்தில் ஸர்ப்
பத்தின் உடல் தொங்கப்பெற்ற தந்தையைக் கண்டு துக்
கத்தினால் வருந்தி உரத்த குரலுடன் ரோதனஞ் செய்
தான். அந்தணரே! அதன் பிறகு அவ்வங்கிரஸமுனிவர்
புதல்வன் அழுங்குரலைக் கேட்டு மெதுவாகக் கண்களை
விழித்துக் கழுத்தில் செத்த பாம்பின் உடல் தொங்கு
வதைக் கண்டு அதை எடுத்து அப்புறம் பொகட்டுப்
புதல்வினைப் பார்த்து 'குழந்தாய்! ஏன் ரோதனஞ் செய்
கிறாய்? யார் என்ன அபகாரஞ் செய்தார்?' என்று வினா

விஞர். இங்ஙனம் வினவப்பெற்ற அவ்வினைஞன் நடந்த ஸங்கதிகளை யெல்லாஞ் சொன்னான். அப்பால், அங்ஙனம் பாபத்திற்குரியனல்லாத மன்னவன் சபிக்கப் பெற்ற மை கேட்டு அந்தணரான அங்கிரஸமுனிவர் புதல்வனை 'நீ செய்தது நல்லது' என்று கொண்டாடாமல் இகழ்ந்து அவனுக்கு இங்ஙனம் மொழிந்தார். 'ஒன்றுத் தெரியாத மூடனே! ஆ! நீ மஹத்தான பாபஞ் செய்தனை. என்ன கஷ்டம்! இதைப்பற்றி நான் மிகுதியும் வருத்துகின்றேன். மிகுதியுஞ் சிறிய ஓர் அபராதத்திற்காகப் பெரிய தண்டனை செய்தாய். புத்தி படியாதிருக்கப் பெற்றவனே! மனிதர்கள் மன்னவனால் அபராதஞ் செய்யப் பெரினும் தாங்கள் அவனுக்கு ப்ரதிராக அபகாரஞ் செய்யலாகாது. பரமபுருஷனே ராஜனாகவந்து ப்ரஜைகளைப் பாதுகாக்கிறுனென்று பெரியோர்கள் சொல்லுவார்கள். அத்தகையனான ராஜனை நீ வெகுமதிக்க வேண்டியவனேயன்றி அவமதிக்கத் தகுந்தவன்ல்லே. ஏனென்னில், ராஜனுக்கு நாம் அபகாரஞ் செய்யாமல் அவனும் க்ஷேமமாயிருப்பானாயின், சத்ருக்களுக்கு எதிர்க்க முடியாத அவனுடைய தேஜஸ்ஸினால் ப்ரஜைகள் பாதுகாக்கப்பெற்று எவ்விடத்திலும் பயமற்றவராகி மங்களங்களைப் பெறுவார்கள். ஆகையால் உலகங்களுக்கு க்ஷேமத்தை விளைவிப்பவனாகிய மன்னவனை நாம் அழிக்கலாகாது. ராஜனென்னும் பேர்பூண்ட சக்ரபாணியாகிய (சக்ராயுதங்கையில் கொண்ட) ஸ்ரீவிஷ்ணு இல்லாதிருப்பானாயின், பிள்ளாய்! அப்பொழுது இவ்வுலகம் பாதுகாக்கப் பெறாமல் திருடர் நிரம்பப் பெற்றுச் செந்நாய்கள் நிறைந்த ஆட்டு மந்தை போல் க்ஷணத்தில் பாழாய்விடும். 'பாழாய்விட்டுமே, அதனால் நமக்கென்ன கெடுதி?' என்கிறாயோ; சொல்லுகிறேன் கேள். நீ ராஜனை அழித்தமையால் பணத்

தைப் பாதுகாப்பவனில்லாமல் ஜனங்கள் திருடர் கிரம்பப் பெற்று ஒருவரையொருவர் அடித்துக் கொள்வதும், பருஷமாகப் பேசிக்கொள்வதும், வெட்டிமடிவதும், பொருள்களைப் பறிப்பதுமாவார்கள். இப்படி அந்த ஸந்ததியைப் பாழ் செய்கையாகிற அந்தப் பாபமெல்லாம் இப்பொழுது நமக்கே வந்து சேரும். மற்றும் உலகங்களைப் பாதுகாக்குகிறமையுள்ள பகவானுடைய அம்சமாகிய மன்னவன் அழிந்து புலப்படாது போவானாயின், வர்ணஸ்ரமாதாரங்களைப் பற்றினதும் வேதமாயாதையில் வழங்கி வருவதும் மானிடவர் ஆசரிப்பதும் பெரியோர்களால் புகழப்பெற்றதுமாகிய தர்மமும் பாழாய்விடும். அங்குளம் தர்மம் பாழாகையில், ஜனங்கள் அர்த்தநாமங்களில் மனந்தாழப்பெற்று நாய்கள் போலவும் குரங்குகள் போலவும் தோன்றபடி யெல்லாம் நடக்கையில், வர்ணஸங்கரம் உண்டாகும். புதல்வனே! இப்பொழுது நான், ஸாமான்யமாகவே மன்னவர்களுக்கு நாம் அபகாரஞ் செய்யலாகாதென்றேன். பரீக்ஷித்து மன்னவனது குணங்களை ஆலோசித்துப் பார்க்கையில் நீ செய்தது சிறிதும் ஸரியன்று. அதை உனக்குத்தெளிய உரைக்கின்றேன், கேட்பாயாக. அந்தப் பரீக்ஷித்து மன்னவனோ வென்றால், வர்ணஸ்ரம தர்மங்களின் வரம்புகளை அழியாமல் பாதுகாப்பவன்; பரந்த புகழுடையவன்; இப்பூமண்டலத்தை யெல்லாம் தானொருவனே ஆளும்படியான ஸார்வபௌமன்; அன்றியும் பகவானிடத்தில் மிகுந்த பக்தியுடையவனாகையால் மஹா பாகவதனென்று பேர் பெற்றவன். குழந்தாய்! ப்ரஹ்மவித்தான(பாப்ரஹ்மத்தின் உண்மையை அறிந்த) அம்மன்னவனிடம் அபசாரப்பட்ட நமக்குக் கதியே இல்லை. மற்றும், அவன் ராஜாவென்று பேர் பூண்டவனே யன்றி வாஸ்தவத்தில் ரிஷியே; அஸ்வமேத

யாகஞ்செய்தவன். அவன் பசிதாஹங்களால் இளைப்புற்று வாடிவருந்தினவன். அத்தகையன் எவ்விதத்திலும் நமது சாபத்திற்கு உரியனல்லன்' என்றார். இங்ஙனம் புதல்வனுக்கு மனவெறுப்புடன் மொழிந்து அவன்செய்த பாபத்தினால் தனக்கு அனர்த்தம் விளையுமென்று சங்கித்துத் தனது அபராதத்தைப் பொறுக்கும்படி பகவானே வேண்டத் தொடங்கி 'அனைவர்க்கும் அந்தராத்மாவாயிருக்கும் பகவான் கிரபராதிதளான தனது பக்தர்களிடத்தில் நக்கிலை பெருத மதியுடையவனும் விவேகமற்றவனும் இளைஞனுமாகிய இவன் செய்த இந்தப் பாபத்தைப் பொறுத்தருளவேண்டும்' என்றார். அம்முனிவர், 'என் விஷயத்தில் நேரே அபராதஞ்செய்தவர்கள் என்னைச் சரணம் அடைவார்களாயின், நான் அவரது அபராதத்தைப் பொறுப்பேன். என் பக்தர் விஷயத்தில் செய்த அபராதத்தை நான் எவ்விதத்திலும் பொறுக்கமுடியாது. அதை அவர்களே 'பொறுக்கவேண்டும்' என்று பகவான் அபிப்ராயப்படுவதாக அறிந்து, அந்த பகவானுடைய பக்தர்களையே வேண்டத் தொடங்கி 'பகவானிடத்தில் பக்தியுடைய பெரியோர்கள் சிறரால் அவமதிக்கப்பெறுவார்களாயினும், வஞ்சனை செய்யப்பெறுவார்களாயினும், சாபமிடப் பெறுவார்களாயினும், நிந்திக்கப் பெறுவார்களாயினும், அடிக்கப்பெறுவார்களாயினும், தாம் ப்ரதிசெய்ய வல்லராயிருந்தும் இங்ஙனம் அவமதி முதலியன செய்தவனுடைய அபராதத்திற்கு ப்ரதி செய்யமாட்டார்கள்; ஆனால் அதையெல்லாம் பொறுத்தருள்வார்கள். ஆகையால் எனது அவிவேகியான புதல்வன் அறியாதவன் செய்த அபராதத்தை அவர்கள் பொறுத்தருளவேண்டும்' என்றார். மஹானுபாவராகிய அம்முனிவர் இங்ஙனம் புதல்வன் செய்த பாபத்திற்குப் பச்சாத்தாபம்

அடைந்து மன்னவனால் தான் அபகாரஞ்செய்யப் பெற்றிருப்பினும் அவன் செய்த அபராதத்தை ஒரு பெருளாக நினைக்கவேயில்லை. உலகத்தில் நன்மனமுடைய பெரியோர்கள் பிறர்களால் சீதம் (குளிர்) உஷ்ணம் (வெப்பம்) ஸுகம் துக்கம் முதலியவற்றிற்கு ஆள்படுத்தப் பட்டவராயினும் பெரும்பாலும் வருத்தப்படுவதுமில்லை; ஸந்தோஷிப்பது மில்லை. எப்படி ஸுகத்தில் மூட்டப்பெற்றவராகி அதற்காக ஸந்தோஷிக்க மாட்டார்களோ, அங்ஙனமே துக்கத்தில் மூட்டப்பெற்றவராயினும், அதற்காக வருந்தமாட்டார்கள். ஏனென்னில், அவரது மனம் சீலத்திற்கிடமாயிருக்குமேயன்றி, ரஜஸ்தமோகுணங்களின் கார்யமான ராகத்வேஷாதிகளுக்கிடமன்று. ஆகையால் அவர்கள் வருந்தமாட்டார்களென்னில், பிறர்க்கு அபகாரஞ்செய்ய மாட்டார்களென்பதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? பதினெட்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—

 { பரீகழித்து மன்னவன் ஆலோசித்து
 கங்கையின் கரையில் ப்ராயோமவேசஞ்
 செய்யத் தொடங்குதலும், அங்குப் பற்பல
 ரிஷிகளும் சுகமுனிவரும் வந்து சேருதலும்.

ஸூதர் சொல்லுகிறார்:—அப்பால் அந்தப் பரீகழித்து மன்னவன் பட்டணம் போய்ச் சேர்ந்து அந்தப் ப்ரஹ்மணன்மேல் ஸர்ப்பத்தை யெடுத்துப் பொகட்டு வந்த மையாகிற தான்செய்த நிகழ்ச்சிக்கிடமான கார்யத்தைப் பற்றிச் சிந்தையுற்று யிகமனவருத்த மடைந்தவனான, 'என்ன கார்யஞ்செய்தோம்' என்று தன்னைத் தான் பழிக்கத்தொடங்கி 'ஆ! என்ன ஆச்சர்யம்! நான் ஒன்றுமறியாத மூர்க்கன்போல், நிரபராதியும் (அபராதத்தையே அறியாதவரும்) வல்லமையை வெளிக்காட்டாமல் உள்

ளேயே அடக்கிக் கொண்டிருப்பவரும் மஹாதேஜஸ்வியு
 மான அந்தணர் விஷயத்தில் பாபத்திற்கிடமான கார்வத்
 தைச் செய்தேனே ! நான் கேவலம் ப்ராஹ்மணனை அவ
 மதித்தமை மாத்ரமன்று. தேவர்க்குந் தேவனாகிய பக
 வானேயே நேரே அவமதித்தவனானேன். (ப்ராஹ்மண
 னென்றால் ஒன்றான பகவானேயன்றி வேறன்று. அன்றி
 யும் பகவானிடத்தில் அபராதப்பட்டால் அவனைப்பொறுப்
 பித்துக்கொள்ளலாம். அவன் பக்தரிடத்தில் அபராதப்
 பட்டால் அவன் பொறுக்கமாட்டானே) (அவனது பக்த
 ரான அந்தணரிடத்தில் அபசாரப்பிதல் மிகுதியும் கொ
 டிது). இங்ஙனம் பகவதஸ்வரூபனாகிய ப்ராஹ்மணனை அவ
 மதித்தமையால் சீக்ரகாலத்திலேயே எனக்கு எவ்விதத்
 திலும் கடக்கமுடியாத வ்யஸனம் நேருமென்பது நிச்சயம்.
 ஆனால் அந்த ஆபத்து நான் செய்த பாபத்தின் சுத்தியின்
 பொருட்டு விளையுமாக, அது எனக்கு இஷ்டமே. இது என்?
 ஆபத்தை இஷ்டமென்று வேண்டுகிறாய்' என்னில், இப்பொ
 ழுது நான் செய்த பாபத்திற்குத் தகுந்த பலனை அனுப
 விப்பேனாயின், மீளவும் அத்தகைய பாபத்தைச் செய்ய
 மாட்டேனல்லவா, செய்யவேமாட்டேன். இது உண்மை
 யே. இதில் தவறமாட்டேன். இப்பொழுது கோபிக்கும்படி
 தூண்டப்பெற்ற அந்தணர் குலத்தின் சீக்ரஹமாகிற அக்
 னியானது இப்பொழுதே எனது ராஜ்யத்தையும் என்
 னைய்யத்தையும் நிரவதிகமான பொக்கசத்தையும் பஸ்
 மஞ்செய்யுமாக. அம்மங்கள ஸ்வபாவனாகிய எனக்கு அந்
 தணர் தேவதைகள் பசுக்கள் ஆகிய இவர்களிடத்தில்
 அபகாரஞ்செய்ய வேண்டிமென்னும் நினைவோடுகூடின
 பாபிஷ்டபுத்தி எப்படி மீளவும் உண்டாகாதிருக்குமோ,
 அப்படி என்னைச் சிஷ்டிக்கும்பொருட்டு அவ்வந்தணர்
 குலத்தின் கோபாக்னியானது எனது ராஜ்யம் முதலிய

எல்லாவற்றையும் பஸ்மஞ்செய்யுமாக' என்று வருத்தினான். இங்ஙனம் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கிற அம்மன்னவன், முனிவர் குமாரனது சாபவாக்யத்தினால் ஸர்ப்பராஜனாகிய தக்ஷகன் தூண்டப்பெற்றுத் தனக்கு ம்ருத்யுவாகப்போகிறானென்ற வருத்தார்த்தத்தைக் கேட்டான். அப்பால் அவன் சப்தாதி விஷயங்களில் மனம் தாழப்பெற்ற தனக்கு அவற்றில் வைராக்யத்தை விளைப்பதும் சீக்ரத்தில் தன்னைக் கொளுத்த வரப்போகிறதுமாகிய தக்ஷகனாகிற அக்னியை 'நல்லது' என்று நினைத்தான். ஆனந்தரம் அம்மன்னவன் தான் முன்னமே அலாரங்களென்று நிச்சயித்திருந்த இவ்வுலகத்திலும் பரலோகத்திலும் விளையக்கூடிய ஸுகங்களில் விருப்பத்தைத் துறந்து, உடனே ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாதாரவிந்தங்களைப் பணிதலே மேலான புருஷார்த்தத்திற்கு ஸாதகமென்று உறுதியாக நினைத்து, கங்கையின் கரையில் ப்ராயோபவேசத்திற்கு தீக்ஷித்துக்கொண்டான் (சாப்பிடாமலேயிருக்கையாகிற வ்ரதத்தில் முயன்றான்). 'தன் க்ருஹத்திலாவது மற்றை இடத்திலாவது ப்ராயோபவேசஞ் செய்யாமல் கங்கா நதிக்குப் போனானே; என்னவிசேஷம்' என்கிறீர்களோ? சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். திகழ்கின்ற அழகிய துளஸியுடன் கூடின ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாதாரவிந்தங்களின் பராகத்தினுடைய ஸம்பந்தத்தினால் மிகுதியும் மேன்மையுற்ற தூய நீருடையதாகிப் பெருகிவருகின்ற தேவரதியாகிய கங்கை, இவ்வுலகம் அவ்வுலகம் (பரலோகம்) ஆகிய இரண்டிடங்களிலுமுள்ள லோகபாலர்களோடு கூடின ஜனங்களையெல்லாம் பரிசுத்தமாக்கு கிறதல்லவா. ஸமீபத்தில் மரணம் நேரப்பெற்ற எந்த மணிதன் தான் அந்ததியைப் பணியாதிருப்பான்? ஆனதுபற்றியே அம்மன்னவன், ப்ராயோபவேசத்திற்கு அவ்விடம் சென்றான்.

பாண்டவர்களின்பேரானவிய அந்தப்பரீக்ஷித் இவ்நகம் விஷ்ணுபாதாரவிந்தத்தினின்று பெருகின மஹாதியான கங்கையின் கரையில் ப்ராயோபவேசஞ்செய்ய நிச்சயித் துக்கொண்டு தேஹத்திலும் அதைச்சேர்ந்த மற்றவைகளிலும் பற்றைத் துறந்து முனிவர்கள் ஆசரிக்கும் வரதத்தைக் கைப்பற்றி மற்றைச் சிந்தையே துயில்லாதவனாகி ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாதாரவிந்தத்தையே த்யானித்துக் கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது உலகங்களைப் பவித்ரஞ் செய்யுந்தன்மையரும் மஹானுபாவர்களுமான முனிவர்கள் தந்தமது சிஷ்யர்களோடு அம்மன்னவனுடைய ஸந்தி தானத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள், நன்மனமுடைய பெரியோர்கள் பெரும்பாலும் தீர்த்தயாத்ரையென்னும் வ்யாஜத்தினால் தாமே புண்யதீர்த்தங்களைப் பரிசுத்தஞ் செய்கிறார்களல்லவா. அத்ரி வஸிஷ்டர் ச்யவனர் சரத்வான் அரிஷ்டநேமி ப்ருகு அங்கிரஸஸு ப்ரசரர் விஸ்வாமிதர் ப்ரசராமன் உசதயர் இந்த்ரப்ரமதர் இதம்வாஹர் மேதாதிதி தேவஸர் ஆர்ஷ்டிஷேணர் ப்ரத்வாஜர் கௌதமர் பிப்பலாதர் அக்ஸத்யர் வ்யாஸர் நாரதபகவான் இவர்களும், மற்றும் சிறந்த தேவரிஷிகளும் ப்ரஹ்மரிஷிகளும் ராஜரிஷிகளும் மற்றை அருணர் முதலிய ரிஷிகளும் அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தார்கள். த்யார்ஷேயம் த்யார்ஷேயம் பஞ்சார்ஷேயம் ஸப்தார்ஷேயம் முதலிய பலவகை ரிஷிகளைத் தொடர்ந்த ப்ரவரங்களுடைய பற்பல மஹர்ஷிகளும் வந்திருக்கக் கண்டு அம்மன்னவன் அவர்களெல்லோரையும் தலையால் வணங்கி உரியபடியே பூஜித்தான். அப்பால் அம்முனிவர்கள் ஸுகமாக உட்கார்ந்தபின்பு மீளவும் நமஸ்கரித்து அவர்களுகே சென்று எதிரில் நின்று அஞ்சலிசெய்து விவேகம் சிறைந்த மனமுடைய அம்மன்

னவன் தான்செய்ய நினைத்திருப்பதை அவர்களுக்கு இங்
னனம் விண்ணப்பஞ் செய்தான்.

பரீட்சித்து சொல்லுகிறான்:—ராஜாக்களுக்குள் எங்
கள் மிகுந்த பாக்யமுடையவர். ஆ! என்ன ஆச்சர்யம்!
என்னென்னில், மஹானுபாவர்களான நீங்கள் இப்படி எம்
மைத் தேடிவந்து அனுக்ரஹிக்கும்படியான சீலமுடைய
வரையிருக்கிறோமல்லவா. மஹானுபாவர்களான உங்களைப்
போன்றபெரியோர்களின் அனுக்ரஹத்தினால் நேரக்கூடிய
சீலம் எங்களுக்கு உளதென்று, நீங்கள் இப்படி வந்து
அனுக்ரஹிப்பதினாலேயே தெரியவருகின்றது. அந்தணர்
தலைவர்களான உங்கள் பாதங்களைப் பணிவதால் விளை
யுக் தூய்மைக்கிடமாகாமல் தூரத்தில் ஒதுங்கின ராஜ
வம்சமெல்லாம் நிகழைக்கிடமான செயலுடையதே. ஆ!
என்ன வருத்தம்! 'இப்படி பெரியோர்களின் அனுக்ரஹ
த்தினால் விளையக்கூடிய சீலம் அமைந்த உனக்கு ஏன் இப்
பொழுது அந்தப்பெரியோர்களின் சிக்ரஹம் நேரிட்டது?'
என்கிறீர்களோ; சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள். நான்
அத்தகைய சீலமுடையவனாயிருந்தும் அடிக்கடி ஸம்ஸார
ஸுகங்களில் மனந்தாழப் பெற்றிருந்தமையால் பரப்ரஹ்
மத்தை அறியாத மஹானுபாவரான அந்தணர் விஷயத்தில்
அபசாரப்படும்படி நேர்ந்தது. அதைக் கண்டு, மேன்மை
யுற்ற ப்ரஹ்மருத்ராதிகளுக்கும் அவர்க்குட்பட்டமற்ற
வர்க்கும் ப்ரபுவான ஈஸ்வரன் ப்ரஹ்மண சாபமென்னும்
வ்யாஜத்தினால் நான் பட்ட அபசாரத்தைப் பரிஹரித்து
எனக்கு தேஹத்திலும் அதைத் தொடர்ந்த மற்றவை
களிலும் உண்டான விருப்பத்தைப் போக்கி அவற்றில்
வெறுப்பை விளைவித்து என்னை அனுக்ரஹிக்கத் தொ
டங்கினேன். பகவானே இந்த ப்ரஹ்மண சாபமாகத்
தோன்றி எனக்குச் சீக்ரத்தில் அபயுற்றிகொடுக்க முயன்றா

னல்லவா. ஆகையால் இந்த ப்ராஹ்மணசாபம் நான் பட்ட அபசாரத்தைப் போக்குவதாகையாலும் தேஹாதிகளில் வெறுப்பை விளைவிக்கையாலும் இத்தகைய பெரியோர்களின் ஸஹவாஸத்தை விளைவித்து அதன் மூலமாய் மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கக்கூடியதாகையாலும் எனக்கு இது அனுக்ரஹமே அன்றி நிக்ரஹமன்று. ஓ அந்தணர்களே! நீங்களும் இந்த கங்காதேவியும், அத்தகைய நான் ஸர்வேஸ்வரனான பகவானிடத்தில் மனத்தை நிலையாக நிறுத்தி, உங்களைப் பணிந்து உங்களிடத்தில் துறக்கத் தகுந்தவை இவையிவையென்பதையும் பற்றத்தகுந்தவை இவையிவையென்பதையும் கேட்க விருப்புற்றிருப்பதை அறிவீர்களாக. அந்தணரால் தூண்டப்பெற்ற தஷ்டகன் என்னை வஞ்சித்து வேண்டியபடி கடிப்பானாக. அதற்கு நான் பயப்படவில்லை. ஆனால் நீங்கள் ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் கீதகளை ஓயாமல் பாடிக்கொண்டிருப்பீர்களாக, மற்றும் எல்லையில்லாத குணங்களையுடைய பகவானிடத்தில் பக்தியும் அந்த பகவானைப் பற்றின பெரியோர்களிடத்தில் மனப்பற்றும் எனக்கு உண்டாகும்படி அனுக்ரஹஞ் செய்வீர்களாக. அன்றியும், எந்தெந்த ஜன்மத்தைப் பெறுகிறேனோ, அந்தந்த ஜன்மங்களெல்லாவற்றிலும், உங்களைப்போன்ற மஹானுபாவர்களிடத்தில்: எனக்கு அனுக்ஷயபுத்தி உண்டாகுமாக. அந்தணர்களாகிய உங்களுக்கு நமஸ்காரம்' என்றான்.

இவ்வண்ணம் நிர்ஸயமுற்றிருக்குந் திரானுகிய அம் மன்னவன் தன் புதல்வனாகிய ஜனமேஜயனிடத்தில் ராஜ்யபாரத்தை வைத்துக் கங்கையின் தென்கரையில் கிழக்கு நுணியாக தர்ப்பங்களைப் பரப்பி அவற்றின்மேல் வடக்குமுகமாக உட்கார்த்தான். இங்ஙனம் ராஜாதி ராஜனாகிய அந்தப்பரீக்ஷித்துப்ராயோபவேசஞ் செய்கை

யில், ஆகாயத்தில் ஸமஸ்த தேவக் கூட்டங்களும் அவனைப் புகழ்ந்து ஸந்தோஷத்தினால் புஷ்பங்களை அடிக்கடி பூமியில் இறைத்தார்கள். துந்துபி வாத்யங்களும் முழங்கின. அவ்விடம் எவரெவர் வந்திருந்தார்களோ, அம்மஹர்ஷிகளனைவரும் ப்ரஜைகளிடத்தில் அனுக்ரஹஞ் செய்கையாகிற ஸ்வபாவமே முக்யமாக யிருக்கப்பெற்றவராகையால் மிகுந்த மஹிமையுடைய பெரியோர்களும் புகழ்த்தகுந்த கற்குணங்களால் அழகியனான அம்மன்னவனை 'கல்லது கல்லது' என்று புகழ்ந்து, இங்ஙனம் மொழிந்தார்கள். 'ஓ ராஜரிஷிகளில் சிறந்தவனே! என்றும் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனைத் தொடர்ந்திருக்குந் தன்மையுடைய உங்களுக்கு இது ஓ ராச்சர்யம் அன்று. எது என்கிறீரே? நீங்கள் பகவானுடைய பார்ஸ்வம் போய்ச் சேரவிரும்பி ராஜாக்கள் தரிக்கும்படியானகிடத்தோடு கூடின ஸர்வபௌம ஸிம்ஹாஸனத்தைத் துறக்கின்றீர்களென்பதே இங்ஙனம் ராஜாமைப்பார்த்து மொழிந்து, அப்பால் தங்களுக்குள் 'பகவானிடத்தில் பக்தியுடைய பெரியோர்களை முக்யமாகப் பணியுந்தன்மையான இம்மன்னவன் சரீரத்தைத்துறந்து சுத்த ஸத்வமயமாக யிருப்பதும் சோகம் முதலிய தோஷங்கள் அற்றதுமாகிய பரலோகத்தை அடையுமவரையில், நாம் அனைவரும் இங்கு இம்மன்னவனது ஸமீபத்திலேயே இருப்போம்' என்று மொழிந்துகொண்டார்கள். பக்ஷபாதமில்லாததும் அம்ருதத்தைப் பெருக்குவதும் ஆழ்ந்த கருத்துடையதும் கபடமற்றதுமாகிய அந்த முனிவரது வசனத்தைக் கேட்டுத் தனக்கு ஸ்விதஞ் செய்ய முயன்ற இம்மஹர்ஷிகளை வணங்கி ப்ராயோபவேசத்தில் முயன்றிருக்கிற பரீக்ஷித்து மன்னவன் விஷ்ணுவின்கிரிதரங்களைக் கேட்க விரும்பி இங்ஙனம் மொழிந்தான். 'ஸத்யலோகத்தில் உருவத்துடன் உலாவுகின்ற

வேதங்கள் போல்திகழ்கின்ற நீங்கள் எல்லோரும் எல்லாத் திஷ்சயினின்று என்னை அனுக்ரஹிக்கிறதற்காகவே இவ் விடம் வந்தீர்கள். நீங்கள் இங்ஙனம் வருவது, என்னைப் போன்றபிறரை அனுக்ரஹிக்கையாகிற உட்கள் ஸ்வபாவ த்தைப்பற்றியேயன்றி, இவ்வுலகத்திலாவது பரலோகத்தி லாவது விநாயக்கடிய மற்றை எந்த ப்ரயோஜனத்தைப் பற்றியும் அன்று. இப்படி நீங்கள் வருவது என்னைப்போன் றவர்களை அனுக்ரஹிப்பதற்காகவே யாகையால், ஓ அந் தணர்களே ! உங்களை நம்பி நான் செய்யவேண்டியது இன்னதென்கிற விஷயத்தில் கேட்கவேண்டிய இவ்வம்ச த்தை வினவுகின்றேன். மரணம் அடையப்போகிற ஜனங் கள், ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் மனோ வாக் காயங்களென் கிற மூன்று கரணங்களாலும் செய்யக்கூடியது எதுவோ, அவர்களுக்கு எது ஸம்ஸாரத்தை ஒழித்து நிர்மலமான மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பதானத் தூய்தாயிருக்குமோ, அத்தகைய பொருளை விவரிக்குந் திறமையுடைய நீங்கள் எனக்கு விவரித்து மொழிவீர்களாக' என்றான். அம்மன் னவன் இங்ஙனம் வினவிக்கொண்டிருக்கையில், ஜ்ஞானாதி குணங்கள் நிறைந்தவரும் வ்யாஸமஹர்ஷியின் புதல்வ ருமாகிய ஸ்ரீ கசமுனிவர் அவ்விடம் வந்து சின்றார். அவர் மனம்போனபடி பூமியைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்குந்தன் மையர் ; செய்யவேண்டிய காரியம் ஒன்றுமில்லாமையால் எதிலும் விருப்பமில்லாதவர் ; பரப்ரமஹ்மஸ்வரூபனாகிய ஆத்மாவின் அனுபவம் நோப் பெற்றிருப்பவராகையால் எப்பொழுதும் ஸக்தோஷமுள்ளவர் ; ரிஷியென்று அறிய முடியாத சரீரமுடையவர் ; அவமதிக்கும்படியான வேஷம்பூண்டிருப்பவர் ; ஆனதுபற்றியே ஒன்றுமறியாத இளைஞர்களால் சூழப்பெற்றவர். அவர் வரக்கண்டு அழக் கடைந்த ரத்னம்போல் மறைந்த ஒளியுடையவராயினும்

அவருடைய அடையாளங்களை அறிந்த முனிவர்கள் தமது ஆஸனங்களினின்று எழுந்திருந்தார்கள். அவர் பதினாறு வயதுள்ள பாலகன்போல் புலப்பட்டார். கால்கை துடை புருவம் தோள் கபோலம் (கன்னம்) இவைகளும் மற்ற அவயவங்களும் மென்மைக்கிடமாயிருக்கப் பெற்றவர்; நீண்டு அகன்று அழகியவைகளுமான கண்கள் அமைந்து உயர்ந்த மூக்குடையதும் காதுகள் ஒன்றோடொன்று ஒத்திருக்கப் பெற்றதும் அழகான புருவங்களுடையதுமான முகத்துடன் ப்ரகாசிப்பவர்; லக்ஷணங்கள் அமைந்து அழகில் சிறப்புற்ற கண்டமுடையவர்; தோளெலும்புகள் மறைந்து மாம்ஸலமாயிருக்கப்பெற்றவர்; அகன்று உயர்ந்த மார்புடையவர்; நீர்ச்சுழிபோன்ற கொப்பூழ் அமைந்தவர்; ¹மூன்றுமடிப்புகளால் அழகான வயிறுடையவர்; அரையில் கந்தலை உடுத்து மேல் வஸ்தரமின்றித் திகம்பரமாயிருப்பவர்; சுருண்டு விரிந்த தலைமயிருடையவர்; நீண்ட புஜதண்டங்களுடையவர்; அழகிய தேவோத்தமன்போல் திகழ்கின்ற ஒளியுடையவர்; ஆசைப்படத்தகுந்த வயதுடையவர்; அங்கத்தின் சோபையாலும் அழகிய புன்னகையினாலும் ஸ்த்ரீகளின் மனதிற்கு இனியராயிருப்பவர். இத்தகையரான ஸ்ரீசுகமுனிவர் அம் மன்னவன் ப்ராயோபவேசஞ்செய்த கங்கையின் கரைக்கு வந்து சேர்த்தார். அப்பால் விஷ்ணுராதன் (பரீக்ஷித்து) அங்ஙனம் வந்த அதிதியாகிய அந்தச் சுகமுனிவர்க்குத் தலைவணங்கி நமஸ்காரஞ்செய்து அவரை விதிப்படி பூஜித்தான். அப்பொழுது அவரைப் பிள்ளோடர்ந்து வந்த அறியாதபெண்களும் பிள்ளைகளும் அனைவரும் திரும்பிப் போனார்கள். அனந்தரம் பூஜிக்கப்பெற்ற அந்தச் சுகமுனிவர் மன்னவன் ஸமர்ப்பித்த மேலான ஆஸனத்தில்

1. இம்மடிப்புக்களையே தரிவலியென்று சொல்லுகிறார்கள்.

உட்கார்ந்தார். மிகுந்த மஹிமையுடைய பெரியோர்களும்
 ஜௌரவிக்கத்தகுந்த மஹிமையுடையவராயினும் மறைந்
 திருக்கிற பகவானாகிய அந்தச் சுகர். ப்ரஹ்மரிஷிகளும்
 ராஜரிஷிகளும் தேவர்ஷிகளும் கூட்டம் கூட்டமாயிருக்
 கிற அவ்விடத்தில் ஓராஸனத்தில் உட்கார்ந்து, அங்கார
 கன் முதலிய க்ரஹங்களும் அஸ்வினி முதலிய நக்ஷத்
 ரங்களும் மற்றை ஸாதாரண நக்ஷத்ரங்களும் கூட்டங்
 கூட்டமாய் நிறைந்திருக்கப்பெற்ற சந்த்ரன்போல் மிகுதி
 யும் ப்ரகாசித்தார். மிகுந்த கரந்தியுடையவராகி ஸாத்விக
 வேஷம் பூண்டவரும்¹ அவித்யையின் தடை நீங்கப்பெற்று
 எல்லாவற்றையும் ஸாஷ்டாத்கரிக்கும்படியான புத்தியுடை
 யவருமாகி உட்கார்ந்திருக்கின்ற சுகமுனிவரது ஸமீபத்
 தில் வந்து மஹாபாகவதனாகிய பரீக்ஷித்து மன்னவன்
 தலை வணங்கி நமஸ்காரஞ் செய்து கைகூப்பிக்கொண்டு
 மனவூக்கத்துடன் இனிய உரையால் இங்ஙனம் வினவி
 னான். 'ஓ அந்தணர் தலைவரே! நாங்கள் க்ஷத்ரியாதமர்
 களாயினும் இப்பொழுது ஸத்புருஷர்களைப் பணியுந்
 தன்மையரும் ஸத்புருஷர்களால் அனுக்ரஹிக்கத் தகுந்
 தவருமானோம் ஆ! என்ன ஆச்சர்யம்! ஏனென்னில், உம்
 மைப்போன்ற மஹானுபாவர்கள் அதிதிகளென்னும்
 வ்யாஜமாக அருள்புரிந்து வந்து எங்களைப் புனிதஞ்செய்
 தார்களல்லவா. நீங்கள் மனத்தில் நினைத்தமாத்ரத்தில்,
 உங்கள் நினைவுக்கு விஷயமான புருஷர்களின் க்ருஹங்
 கள் உடனே பரிசுத்தங்களாகின்றனவாயின், உங்களது
 காட்சி, உங்கள் பாததூளி படுதல், உங்கள் ஸ்ரீபாத
 திர்த்தம், நீங்கள் வந்து உட்காருதல் முதலியவற்றால்
 பரிசுத்தங்களா மென்பதற்கு என்ன ஸந்தேஹம்?

1. அவித்யையால் விளையும் தடை. அதாவது ஜ்ஞான ஸங்கோசம்.

இதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? யோசிகளில் சிறந்தவரே! உமது ஸந்திதானம் நேர்த்தமையால், என்னைப் போன்ற புருஷர்களின் மஹத்தான பாதகங்களெல்லாம் (மஹா பாபங்களெல்லாம்) ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவைக்கண்ட அஸுரர்கள்போல் உடனே பாழாய் விடுமல்லவா. பாண்டவர்களை நண்பர்களாகவுடைய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் என்னிடத்தில் அருள்புரிந்தாரென்று நினைக்கின்றேன். தனது அத்தையின் புதல்வர்களான பாண்டவர்களின் ப்ரீதிகாக அவரது ஸந்ததி முழுவதிலும் அவன் இஷ்டப்பட்டு வாகி அவர்க்கு அருள்புரிசின்றானென்று தெரிசின்றது. அத்தையாகிய குந்தியிடத்திலுள்ள ப்ரீதி அவள் புதல்வர்களான பாண்டவர்களிடத்திலும், அவரிடத்திலுள்ள ப்ரீதி அவரது புதல்வர்களிடத்திலுமாக அந்த ஸந்ததி முழுவதிலும் அவன் மிகுக்க ப்ரீதியுடையவனாயிருக்கிறுனென்று ஏற்படுகின்றது. இப்படி ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் என்னிடத்தில் அருள்புரிந்தானதுபற்றியே எனக்கு உம்மைக்காண நேரிட்டது. அப்படி இல்லாத பகஷத்தில், ஸம்ஸாரத்தில் அழுந்தித் திரியும் ஜனங்களால் அறியமுடியாத கதியுடையவரும் பெரும்பாலும் எனத்தில் வாஸஞ் செய்பவரும் செயலெல்லாம் தீர்த்தவரும் (செய்யவேண்டிய கார்யங்களொன்று மில்லாதவரும்) ஆகிய உமது காட்சி ஸம்ஸாரி ஜனங்களுக்கு, அதிலும் மரணம் ஸமீபித்திருக்கப்பெற்ற எமக்கு எப்படி நேரும்? இப்படி நேரக்கூடாத உமது காட்சி எனக்கு நேரிட்டமையால், யோசிகளுக்கும் பரமகுருவான உம்மை மோகூ உபாயத்தைப்பற்றி வினவுகின்றேன். இவ்வுலகத்தில் மோகூத்தை சிரும்பும் புருஷனுக்கு எப்பொழுதும், அதிலும் மரணகாலத்தில் மனோ வாக் காயங்களென்கிற மூன்று கரணங்களாலும் எது செய்யத்தகுந்ததோ, அதை வினவுகின்

றேன். வல்லவரே! மோக்ஷத்தில் விருப்பமுடைய புரு
ஷர்கள் மாணம் ஸமீபித்திருக்கும்பொழுது எதைக்
கேட்கவேண்டுமோ, எதை ஜபிக்கவேண்டுமோ, எதைச்
செய்யவேண்டுமோ, எதை மனனஞ்செய்யவேண்டுமோ,
எதை ப்ரீதியுடன் பணியவேண்டுமோ, கேட்கக்கூடாத
தும் ஜபிக்கக்கூடாததும் செய்யக்கூடாததும் நினைக்கக்
கூடாததும் பணியக்கூடாததும் எதுவோ, அவற்றை
யெல்லாம் எனக்கு விசதமாகச் சொல்லவேண்டும். ஓ
அந்தணர்தலைவரே! நீர் க்ருஹஸ்தர்களின் க்ருஹங்களில்
எங்கும் பசு கரக்கிறவனவு நாழியுங்கூட நின்று புலப்பட
மாட்டமல்லவா. ஆயினும், நான் இந்தச்சரீரத்தை விடும்
வரையில் நான் வினவின விஷயங்களைத் தெளிவாக
மொழிந்துகொண்டுஇங்கேயே இருக்கவேண்டும்' என்று
அம்மன்னவன் விண்ணப்பஞ்செய்தான். இங்ஙனம் மன்ன
வனால் புகழ்ந்து சொல்லப்பெற்றவரும் மோக்ஷ விஷயங்
களைப் பற்றி வினவப்பெற்றவரும் தர்மங்களை அறிந்த
வரும் வ்யாஸ மஹர்ஷியின் புதல்வரும் மஹானுபாவரு
மாகிய அந்தச் சுகமுனிவர் மென்மையும் தூய்மையும்
அமைந்த மொழியுடன் இங்ஙனம் மறுமொழி கூறினார்.
பத்தொன்பதாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ப்ரதம ஸ்கந்தமும் முற்றுப்பெற்றது.

த்விதிய ஸ்கந்தம்.

பரீக்ஷித்துக்கும் சகமுனிவர்க்கும்
ஸம்வாதம்.

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார் :—ஓ மன்னவனே ! புருஷர்கள் கேட்கவேண்டியது நினைக்கவேண்டியது முதலிய விஷயத்தைப்பற்றி லோகங்களின் ஹிதத்தைக் குறித்து நீ கேட்ட கேள்வி மிகுதியும் புகழ்த்தகுந்தது. ஆத்மாவின் உண்மையை அறிந்த பெரியோர்களுக்கு மிகுதியும் ஸம்மதமாயிருப்பது. ராஜஸ்ரேஷ்டனே ! இல்லறத்தில் இருக்கும் புருஷர்கள் கேட்கவேண்டியவை முதலிய அம்சங்கள் பலவாயிருக்கின்றன. ஸம்ஸாரிகள் ஆத்மாவின் உண்மையை அறியாதவர் ; இஹபா லோக ஸுகங்களை விரும்பி இந்த்ராதி தேவதைகளின் ப்ரீதிக்காகப் பற்பல செயல்களைச் செய்யுந்தன்மையர். அவர்களுக்குக் கேட்க வேண்டியது முதலிய விஷயங்கள் பலவாயிரம் உண்டு. மோக்ஷத்தில் விருப்பமுடையவர்க்குக் கேட்கவேண்டியதும் மனனஞ்செய்ய வேண்டியதும் த்யானஞ்செய்ய வேண்டியதும் பரப்ரஹ்மமொன்றே. ஸம்ஸாரிகளுக்கு வயது ராத்ரியில் நித்திரையாலும் ஸம்போகத்தாலும் கழிகின்றது. மன்னவனே ! பகலில் வயது, பணம் ஸம்பாதிப்பதற்கு வேண்டிய செயல்களாலும், பணம் ஸம்பாதித்த பின்பு குடும்பபோஷண வ்யாபாரத்தினாலும், மற்றும் பலவகைச்செயல்களாலும் கழிகின்றது. இல்லறத்தில் புகுந்தவன் தனது பரிவாரங்களாகிய தேஹம் புதல்வர் மனைவி முதலியவை நிலையின்றி அழியுமவையாயினும் அவற்றில்

மனப்பற்றுடையவனாகி, பிறர் முடிவதைப் பார்த்தும் 'இங்
 வனமே நாமும் நிலையின் நிமுடியப்போகின்றவரே' என்று
 த்ருஷ்டார்த்தத்தினால் அறியக்கூடுமாயினும், மனஞ்க
 மற்றுத் தன்னுடைய தேஹாதிகளுக்கும் அங்ஙனமே நேரு
 மென்பதை நினைக்கிறதேயில்லை. பரதவம்சத்தில் பிறந்த
 வனே! ஆகையால், எவ்விதத்திலும் பயமில்லாத மோ
 க்ஷத்தை விரும்புமவன் ஸமஸ்த ஜீவாத்மாக்களுக்கும்
 அந்தராத்மாவாயிருப்பவனும் தன்னைப்பற்றினவருடைய
 பயங்களைப்போக்குந்தன்மையனும் ஜ்ஞானம் பலம் முத
 லிய குணஸமுஹங்கள் சிறைந்தவனும் பகவானென்று
 கூறப்படுமவனும் கார்ய காரண ரூபமான சேதனர்களை
 நியமிப்பவனுமாகிய பரமபுருஷனையே செவிகளாரக்
 கேட்பதும் வாயார வாழ்த்துவதும் நெஞ்சார நினைப்ப
 தும் செய்யவேண்டும். ஜ்ஞானயோகம் கர்மயோகம் பக்தி
 யோகம் ஆகிய இவற்றை நிர்விக்க்னமாகச் செய்து நிலைமை
 பெறுவதால் தேஹம் முடியும்பொழுது பரமபுருஷனை
 நினைப்பதே ஸாதிக்கவேண்டிய அம்சம் இவ்வளவே
 ஜன்மம் எடுத்ததற்கு மேலான பயன். முனிவர்கள்
 'இதைச் செய், இதைச் செய்யாதே' என்று விதிப்பதும்
 நிஷேதிப்பதுஞ் செய்கிற வேதத்தில் சொல்லப்படுகிற கர்
 மங்களினின்று பெரும்பாலும் மீண்டு ரஜஸ்ஸும் தமஸ்
 ஸும் கலந்த ஸத்வம் தீண்டப்பெறுது சுத்த ஸத்வமய
 மான பாப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் நிலைநின்று அவனே நமக்
 குத் தஞ்சமென்று அவன்திருவடிகளையே திடமாகக்கொ
 ண்டி தன்னைப்பற்றினுருடைய பாபங்களைப்போக்குந்தன்
 மையான பரமபுருஷனுடைய குணங்களைப் பேசியே
 பேராந்தத்துடன் பொழுது போக்கினார்கள். ராஜனே.
 பகவானுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை உள்ளபடி
 அறிவிக்குந் திறமையுடையதும் வேதத்தோடொத்தது

மாகிய இந்த பாகவதமென்னும்புராணத்தை என் தந்தை யாகிய வ்யாஸ மஹர்ஷியிடத்தினின்று கலியுகத்தின் ஆரம்பத்தில் நான் அத்யயனஞ்செய்தேன் (கற்றேன்). 'நீர் ஸீத்திபெற்றிருந்தும் ஏன் புராணம் கற்பதில் முயன் றீர்' என்கிறாயோ? சொல்லுகிறேன் கேள். ஸத்வராஜஸ் தமோகுணங்களைக்கடந்து சுத்த ஸத்வமயமான பரமபுரு ஷனுடைய குணங்களை அனுபவிப்பதில் சாஸ்த்ரங்களின் உதவியை எதிர் பாராமல் எல்லை சேர்ந்து நிலைமை பெற்ற வானுமீனும் உத்தமஸ்ரீலோகனான (சிறப்புற்ற ப்ரஹ்மாதி தேவர்களால் புகழப்பெற்றவனும் சிறந்த புகழுடையவனு மாகிய) பகவானுடைய லீலைகளால் மனம் இழுக்கப் பெற்று அவற்றை எடுத்துக்கூறுகிற இந்தப் புராணத்தை நான் கற்றேன். கரையேறின எம்மைப் போன்றவர்க்கும் இந்தப் புராணம் ஆதரிக்கத் தக்கதாயின், கரையேற விரும்புகிற உனக்கு இது மிகுதியும் ஆதரிக்கத் தக்க தென்பதைப்பற்றி நான் சொல்லவேண்டியதில்லை. நீ மஹா புருஷனாகிய பகவானிடத்தில் மிகுந்த பக்தியுடையவன். ஆகையால் உனக்கு நான் இந்தப் புராணத்தைச் சொல்லு கிறேன். (ஸாதாரணமாய் ஒருவனுக்கு ரஹஸ்யார்த்தங் களை உபதேசிக்க வேண்டுமானால் அவனது மனத்தூய் மையை நெடுநாள் பரீக்ஷித்துச் சுஸ்ருஷை கொண்டு மாஸோபவாஸம் பக்ஷோபவாஸம் முதலியவைகளால் அரு மைப்படுத்திச் சூழாவுகொண்டு உபதேசிக்கவேண்டும். ஆயினும் உன் மனத்தூய்மை எனக்குத் தெரியுமாகை யால் ரஹஸ்யார்த்தங்கள் நிறைந்த இந்த பாகவதமென் னும் புராணத்தை அருமைப்படுத்தாமல் உனக்கு உபதே சிக்கிறேன். நீ பகவானிடத்தில் மிகுந்த பக்தியுடையவனா கையால் உன்னிடத்தில் சுஸ்ருஷை கொள்ளவேண்டிய அவச்யமில்லை). இந்தப் புராணத்தைக்கேட்டு இதில்விளங்

கும் பொருள்களில் ஸ்ரத்தை யுடையராயிருப்பார்களாயின், மோக்ஷங்கொடுக்கும் தன்மையுள்ள பகவானிடத்தில் நிஷ்காரணமான (ஒரு ப்ரயோஜனத்தையும் எதிர்பாராத) பக்தி விளையப்பெறுவார்கள். மன்னவனே! ஆத்யாத்மிகம் முதலிய மூன்று வகைப்பட்ட ஸம்ஸார தாபங்களில் அடிபட்டு அதன் மூலமாய் ஸம்ஸாரத்தில் வெறுப்படைந்தும் எவ்விதத்திலும் பயமில்லாத மோக்ஷத்தை விரும்பிக் கர்மயோகாதி மார்க்கங்களில் நிலைநின்ற யோகிகளுக்கும், பகவானுடைய நாமங்களைக் கீர்த்தனஞ் செய்தலும் ஸ்வரூப ரூபகுண விபூதிகளைச் சிந்தித்தலுமாகிய இவையே மோக்ஷஸாதனமென்று பெரியோர்கள் நிச்சயித்திருக்கிறார்கள். 'எனக்கு ஆயுள் அற்பமே இருக்கின்றது. இதில் நான் என்ன ஸாதிப்பேன்' என்று வருந்தவேண்டாம். பிள்ளைபெண்டிர் சரீரம் முதலிய வற்றில் மனஞ்செல்லப்பெற்ற மதியிலா மானிடர்களுக்குத் தெரியாமலே செல்கிற பல ஆண்டுகளாலும் என்னப்ரயோஜனம்? ஒரு ப்ரயோஜனமும் இல்லை. வீணாய்ச்செல்கிறதே யென்று அறியப்பெற்ற ஒரு முஹூர்த்தமாயினும் சிறந்ததே. அம்முஹூர்த்த காலத்திலும் நன்மைக்கு யத்நஞ் செய்யலாமல்லவா. ஆகையால் காலம் இல்லையேயென்று நீ சிந்திக்கவேண்டாம். இருக்கிற காலமே போதும். கட்வாங்கனென்னும் ராஜரிஷி தன்னுடைய ஆயுள் இவ்வளவென்பதை அறிந்து முஹூர்த்த காலத்திற்குள் இவ்வுலகத்திலுள்ள தேஹம் முதலிய அனைத்திலும் அபிமானத்தைத் துறந்து 'பயத்திற்கெதிர்த்தட்டான பகவானே அடைந்தான். குருகுல குமாரனே! உனக்கோவென்றால், பிழைத்திருக்கவேண்டிய காலம் ஏழு நாள்' என்று இருக்கின்றன. அந்த ஏழுநாள்களுக்குள் பரலோகத்திற்குவேண்டியதையெல்லாம் ஸம்பாதித்துக்கொள்வாயாக. தேஹம்முடிசி

காலம் வரும்போது, புருஷன் பயமெல்லாம் தொலையப்பெற்று எதிலும் பற்றின்மையாகிற அஸ்தரத்தினால் தேஹத்திலும் அதைத்தொடர்ந்த பிள்ளைபெண்டிர்முதலியவற்றிலும் நானென்றும் என்னுடையதென்றும் அபிமானத்தினால் வரும் போகவிருப்பத்தை அறுக்கவேண்டும். மற்றும் க்ருஹத்தினின்று புறப்பட்டு ஜிதேந்த்ரியனாகிப் புண்யதீர்த்த ஜலங்களில் ஸ்னானஞ் செய்து பரிசுத்தமும் ஏகாதமுமான ஓரிடத்தில் விதிப்படி ஆஸனத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு அதில் உட்கார்ந்து, அகார உகார மகாரங்களென்கிற மூன்றக்ஷரங்களடங்கியதும் பரிசுத்தமும் எல்லாவற்றிலும் கிறப்புற்றதுமாகிய ப்ரணவத்தை ஓயாமல் ஆவ்ருத்திபண்ணவேண்டும் (உருச்சொல்லவேண்டும்). க்ரமமாக ஸ்வாஸத்தை (ப்ரணவாயுவை) அடக்கிப் ப்ரஹ்மபீஜமாகிய ப்ரணவத்தை மறவாமல் நினைத்துக் கொண்டே மனத்தைக்கட்டவேண்டும். மற்றும், புத்தியாகிற ஸாரதியைக் கொண்டு மனதாகிற கயிற்றினால் இந்த்ரியங்களாகிற அஸ்வங்களை விஷயங்களாகிற கெட்டவழிகளில் போகவொட்டாமல் தடுத்துத் திருப்பி அடக்கவேண்டும். மீளவும் கர்மவாஸனையால் இழுக்கப்படுகிற மனத்தை அழகியதான பகவானுடைய உருவத்தில் நிச்சய புத்தியுடன் நிலைபெறச் செய்யவேண்டும். பரிபூர்ணமான சுபாஸ்ரயத்தைப் பற்றின மனத்தினால் சக்தி உண்டாயின், முழு உருவத்தையும் த்யானஞ் செய்யவேண்டும். இல்லையாயின் முக்ய அவயவமான முகத்தை த்யானஞ் செய்யவேண்டும். வேறுவிஷயங்களில் அனுபவமில்லாததாகிய மனத்தை பகவானுடைய உருவத்தில் நிலைகிறுத்தி மற்றொன்றையும் நிலையாகிருக்கவேண்டும். இங்னம் முயன்ற புருஷன் பகவானுடைய உருவத்தை அனுபவிகையானுண்டாகிற மஹாகந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி

எதையும் நினைக்கவும் பார்க்கவும் வல்லனாகமாட்டான். எந்த உருவத்தைச் சிந்திக்கும் மனது ராகம்முதலிய தோஷங்களால் வருங்கலக்கயின்றித் தெளிவு பெறுமோ, அத்தகையதும் தனக்கு மேற்பட்டதொன்றுமில்லாதது மாகிய ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவின் உருவமே சுபாஸ்ரயமெனப் படுமீ. கீழ்ச் சொன்ன வழியின்படி இந்த்ரியங்களை வென்றவன், மனது ஒருக்கால் ரஜஸ்ஸினால் கலக்கமுறுமாயின், அதை பகவானுடைய உருவத்தில் நிலை நிறுத்தி அந்தச் சுபாஸ்ரயத்தையே த்யானஞ் செய்து அதனால் அடக்கவேண்டும். சுபாஸ்ரயத்தில் மனத்தை அங்ஙனம் நிறுத்தி தாரணை செய்யின் அந்த தாரணையே, ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களால் விளைகிற ராகாதியான தோஷங்களைப் போக்கி மனத்தைச் சுத்தி செய்யும். இங்ஙனம் விடாமல் மனத்தை நிலை நிறுத்திச் சுபாஸ்ரயமான பகவானுடைய உருவத்தை நேரில் பார்ப்பதுபோல் த்யானஞ் செய்யும் புருஷனுக்கு விரைவில் பக்தியோகம் உண்டாகும். தாரணையின் மஹிமை இத்தகையது. (தாரணையாவது சுபாஸ்ரயத்தில் மனத்தை நிலை நிறுத்துகை)' என்றார்.

இங்ஙனம் சுருக்கமாக அஷ்டாங்க யோகத்தை அம்முனிவர் உபதேசிக்கையில் அதன் விஸ்தாரத்தைக் கேட்க விரும்பி மன்னவன் அம்முனிவரைப் பார்த்து இங்ஙனம் மொழிந்தான். 'அந்தனர் தலைவரே! எங்ஙனம் முயற்சி செய்யின் அந்த தாரணை உண்டாகும்?' எந்த வஸ்துவில் தாரணை செய்யவேண்டும்? பகவானுடைய உருவம் பல்வகைப்பட்டது. ஆகையால் எத்தகையதான பகவானுடைய உருவத்தில் மனத்தை நிறுத்தி தாரணை செய்யவேண்டும்? அந்த தாரணை எத்தகையதாயின், ராகத்வேஷாதியான புருஷனுடைய மனமலங்களை விரைவில் போக்கும்?' என்றான்.

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார் :—மன்னவனே ! நெடுநோம் உட்காருவதால் விளையும் ஸ்ரமத்தை ஜயித்துப் ப்ராணவாயுவை ஸ்வாதினப்படுத்திக்கொண்டு மனத்தை அடக்கி வென்று இந்தரியங்களைத் தடுத்து நிறுத்தி பகவானுடைய ஸ்தூலமான (மிகுதியும் பெரியதான) உருவத்தில் புத்தியாகிற ஸாரதியைக் கொண்டு தன் மனத்தை நிலை நிறுத்தவேண்டும். ஆகாயம் பூமி முதலிய பஞ்சபூதங்களின் விசுவாசம் கார்ய காரண ஸ்வரூபமுமாகிய ப்ரபஞ்சமெல்லாம் அந்த பகவானுடைய உருவமே; அது மிகப் பெரிய வஸ்துக்களைக் காட்டிலும் மிகப் பெரிதாயிருக்கும். அதில் போனதும் வரப்போகிறதும் இருக்கிறதும் ஆகிய இவை எல்லாம் புலப்படும். பூமி ஜலம் தேஜஸ்ஸு வாயு ஆகாசம் அஹங்காரம் மஹத் என்னும் பேருடைய ஏழு ஆவரணங்களால் சூழப்பெற்ற இந்த ப்ரஹ்மாண்டமே சரீரமாகப் பெற்றவனும் விராட்புருஷனாகிய அகிருத்த பகவானுடைய அம்சமும் ஜ்ஞானாகி குணங்கள் நிறைந்தவனுமாகிய பரம புருஷனே தாரணைக்குவிஷயம். இவன் விராட்புருஷனுடைய அம்சமாகையால் வைராஜ புருஷனெனப்படுவான். இம்மஹா புருஷனுக்குப் பாதாள லோகத்தை உள்ளங்காலாகவும், ரஸாதலத்தைக் குதிகால்களும் நுனிக்கால்களுமாகவும், ஜகத்தையெல்லாம் படைக்குந் தன்மையாகிய அம்மஹா புருஷனுக்கு மஹாதலத்தைக் கால்களாகவும், தலாதலத்தைக் கணைக்கால்களாகவும், ஜகத்தெல்லாம் சரீரமாகப் பெற்ற அம்மஹானுபாவனுக்கு ஸுதலத்தை இரு முழந்தாள்களாகவும், தலம் அதலம் இவைகளை இரண்டு துடைகளாகவும், மன்னவனே! பூலோகத்தை இடையின் முன் பாகமாகவும், புவர் லோகத்தைத் தடாகம்போன்ற கொப்பூழாகவும், இவ்வைராஜ புருஷனுக்கு

ஜ்யோதிச் சக்ரத்தை மார்பாகவும், மஹாலோகத்தைக் கழுத்தாகவும், இவனுக்கு ஜனேலோகத்தை முகமாகவும், இவ்வாதி புருஷனுக்குத் தபோ லோகத்தை நெற்றியாகவும், ஆயிரத் தலைகளுடைய இம்மஹா புருஷனுக்கு ஸத்யலோகத்தைச் சிரஸ்ஸுக்களாகவும் த்யானிக்க வேண்டுமென்கிறார்கள். இந்தான் முதலிய தேவதைகள் இவனுக்கு புஜங்களென்றும், திசைகள் காதுகளென்றும், த்வனியென்றும் வர்ணமென்றும் இருவகைப்பட்ட சப்தம் இவனுக்கு ஸ்ரவணேந்தரியமென்றும், தன்ஜோடொத்தவனும் தனக்கு மேற்பட்டவனுயில்லாத இவ்வுத்தமனுக்கு அஸ்வினிகேவதைகள் மூக்குகளென்றும், இவனுக்குச் சார்தம் உகரம் முதலிய பல பிரிவுகளுடைய கந்தமே (வாசனை) க்ரானேந்தரிய மென்றும், ஜ்வலிக்கின்ற அக்னி வாயென்றும், த்யுலோகம் கண்களென்றும், ஸூரியன் சக்ஷூரிந்தரியமென்றும், எங்கும் நிறைந்திருக்குத் தன்மையுள்ள இவ்வைராஜ புருஷனுக்கு அஹோராத்ரங்கள் (பகலிரவுகள்) இமைமயிர்களென்றும், நான்முகனிருக்குமிடம் புருவங்களென்றும், இவனுக்கு ஜலாபிமானி தேவதையாகிய வருணன் தவடைகளென்றும், அறுவகைப்பட்ட ரஸமே நாக்கென்றும் சொல்லுகிறார்கள். எவ்வகையிலும் அளவிடமுடியாத இப்புருஷோத்தமனுக்கு வேதங்களைச் சிரஸ்ஸென்கிறார்கள். யமனைக் கோரைப்பற்களென்கிறார்கள். ப்ரபஞ்சத்தில் உள்ள ஸ்னேஹமெல்லாம் இவ்விஷ்ணுவின் தந்தங்களாம்(பற்களாம்). ஜனங்களை மதி மயங்கச்செய்கிற ஆச்சர்யமே அவனது சிரிப்பு. பற்பல வகைப்பட்ட ஸ்ருஷ்டியெல்லாம் அவனுடைய கடைக்கண் பார்வை, அவனுக்கு ப்ரபஞ்சத்திலுள்ள லஜ்ஜையென்னும் பொருளே மேலுதடு. பிறர் பொருளை விரும்புகையாகிற லோபமே கீழுதடு.

தர்மமே ஸ்தனங்கள். அதர்மம் பின்புறம் (முதுகு). ப்ராஹ்மதேவன் அவனுக்கு ஆண்குறி. மித்ரனும் வருணனும் வருஷணங்கள். ஸமுத்ரங்கள் வயிறு. பர்வதங்கள் எலும்பின் குவியல்கள். கங்கை யமுனை முதலிய நதிகள் நரம்புகள். மன்னவர் தலைவனே! ப்ராபஞ்சமெல்லாம் சரீரமாயிருக்கப்பெற்ற அம்மஹாபுருஷனுக்கு வாயுவே மூச்சுக்காற்று. இவனுக்கு நடையும் வயதும் செயலும் ஆகிய இவை ஸத்வாஜஸ்தமோ குணங்களின் கார்யமாகிய ப்ராணிகளின் ஸம்ஸாரமே. குருஸ்ரேஷ்டனே! ஜகத்தை யெல்லாம் அடக்கியானுந் திறமையுடைய இவ்வீர்வானுக்கு மேகங்களைத் தலைமயிர்களாகத் தயானிக்கிறார்கள். எங்கும் பரந்திருக்குந்தன்மையுள்ள இவ்விபுவுக்குக் காலை மாலை ஸந்த்யைகளே வஸ்தரங்களாம். இவனுக்கு ப்ரக்ருதியை ஹருதய கமலமென்றும், ஸமஸ்த ஓஷதிகளின் விகாரத்திற்கு ஹேதுவும் அங்ஙனம் ப்ரஸித்திபெற்றவனுமாகிய சந்த்ரனை மனதென்றும், மஹத்தத்வத்தை வ்யவஸாய சக்தியென்றும், அனைவர்க்கும் அந்தராத்மாவாயிருக்கிற இவனுக்கு ருத்ரனை அஹங்காரமென்றும், குதிரை கோவேறு கழுதை ஓட்டையான ஆகிய இவை நகங்களென்றும், மற்றை எல்லா மிருகங்களும் பசுக்களும் இவனுக்கு இடையின் பின்புறமென்றும், வேதஸ்வரூபங்களான தித்திரி முதலிய பக்ஷிகள் இவனுடைய அற்புதமான சிற்ப ஸாமர்த்யமென்றும் சொல்லுகிறார்கள். இவனுக்கு மந்த்ரமே புத்தி. இவனுக்கு மானிடவர்களெல்லோரும் வாஸஸ்தானம். கந்தர்வர்வித்யாதாரசாரணர் அப்ஸரஸ்ஸுக்கள் ஆகிய இவர்கள் இவனுக்கு ஷட்ஜம் முதலிய ஸ்வரம். அஸுரக்கூட்டத்தில் சிறந்த ப்ரஹ்மரதன் நினைவு. ப்ராஹ்மணன் முகம். இவ்வைராஜனுக்கு ஷத்திரியன் புஜம். வைஸ்யன் துடைகள். சூத்ரன் பாதங்கள்

பலவகைப்பட்டவரும் யாகத்திற்குரியவருமாகிய வஸு-
ருத்ராதிகளின் குணங்களைக் கூறும் மந்த்ரங்கள் அம்மந்-
ததும் ஹவிஸ்ஸு முதலிய த்ரவ்யங்களால் நிறைவேற்றக்
கூடியதுமாகிய யஜ்ஞாதி கர்மயோகமெல்லாம் இம்மஹா
புருஷனுடைய ஆராதனரூபமான கர்மமாம். இங்ஙனம்
வைராஜனென்னும் பேர்பூண்ட ஈஸ்வரனுடைய உருவத்-
தின் ஸந்திவேசத்தை (நிலைமையை) உனக்கு நான் எங்ங-
னம் மொழிந்தேனோ, இது இங்ஙனமே உள்ளது. மோ-
ஷத்தில் விருப்பமுடையவர், மிகுதியும் பெரியதாகிய
இந்த வைராஜனுடைய உருவத்தில் தமது புத்தியால்
மனத்தை நிலை நிறுத்துகிறார்கள். எல்லாம் தன்னில்
அடங்கப் பெற்ற இந்த வைராஜனுடைய உருவமே தார-
ணைக்கு விஷயமாம். இந்த ஈஸ்வரனுடைய உருவத்-
திற்கு வெளிப்பட்டது ஒன்றுமே இல்லை. அவன் ப்ரத்-
யக்ஷம் அனுமானம் முதலிய ஜ்ஞானங்களால் அறியப்-
படுகிற பொருள்களெல்லாம் உள்ளும் புறமும் அடங்கப்-
பெற்று, ஸ்வப்னத்தில் பல ஜனங்களைப் பார்க்கிற ஒரு
ஜீவன்போல் தோற்றுவான். இங்ஙனம் சேதன சேதன
ஸ்வரூபமான ஜகத்திற் கெல்லாம் அந்தராத்மாவாயிருப்-
பினும் அவற்றின் தோஷங்கள் தன்மேல் திண்டப்பெரு-
மல் ஸ்வரூபத்தினாலும் குணங்களாலும் விகாரமற்றிருப்-
பான்; மற்றும் ஆகந்தத்திற்கு வினோதிலமாகி ஆகந்தஸ்வ-
ரூபனுமாயிருப்பான். அத்தகையனான அம்மஹா புருஷ-
னையே உபாஸிக்கவேண்டுமே. இவனையொழிய மற்றவை
யெல்லாம் ஸமஸாரத்தில் விழுத்தள்ளிப் பாழ் செய்யும்.
அங்ஙனம் தான் ஸமஸாரத்தில் விழுந்து பாழாகுந்தன்-
மையதும் பிறரையும் அங்ஙனமே விழுத்தள்ளிப் பாழாக்-
குவதுமாகிய மற்றை எதிலும் கால் தாழலாகாது. முதல்
அத்யாயம் முற்றிற்று.

வைராஜதாரணையின் மஹிமையும், வைராக்ய
 ப்ராசம்ஸையும், முமுக்ஷுக்கள் ஹ்ருதயத்
 தில் உபாவிக்கவேண்டிய பரமாத்ம ஸ்வ
 ரூப நிருபணமும், அங்ஙனம் உபாவிப்ப
 வர்க்கு விளையும் அர்ச்சிராதிகதியின்
 விவரணமும்.

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்.—முன்பு ப்ராஹ்மதேவன்,
 வைராஜபுருஷனுடைய உருவத்தில் மனத்தை நிலைநிறுத்
 தியானிக்கையாகிற இந்த தாரணையால் அம்மஹா
 புருஷனுக்கு ஸந்தோஷத்தை விளைவித்து அவனுடைய
 அனுக்ரஹத்தினால், ஸ்ருஷ்டிப்பதற்குரிய அறிவைப்
 பெற்று ஸ்ருஷ்டிக்கவேண்டிய பொருள்களெல்லாம் உள்
 ளபடி நிலைவில் நிச்சயமாகத் தோன்றப்பெற்று, ப்ரளயத்
 திற்கு முன்பு எப்படி இருந்ததோ அப்படியே வஸ்துக்
 களை யெல்லாம் படைத்தான். ஆகையால் இந்த வைராஜ
 தாரணை மிகுதியும் சிறப்புற்றது. ‘வேதங்களில் ஸ்வர்க்
 காதி பலன்களையும் சொல்லியிருக்கிறதே, அவையும் புரு
 ஷார்த்தங்கள் தானே. அவற்றிற்கு நாம் யதனஞ் செய்ய
 வேண்டாமோ’ என்னில் சொல்லுகிறேன், கேள். வேதங்
 களில் சொல்லப்படுகிற அர்த்தங்களை நாம் ஆதரிக்க
 வேண்டிய அவர்யமில்லை. ஸப்தஸ்வரூபமாகிய வேதத்
 தின் வழி இதுவே. அது, மேலான புருஷார்த்தங்களுக்
 கிடமாகாத ஸ்வர்க்காதிநாமங்களைச் சொல்லி அந்தஸ்வர்க்
 காதி ஸுகத்தில் புத்தியைச் செலுத்திப் புருஷனுக்கு
 அதே சிந்தையை விளைக்கும். ஸ்வர்க்காதி லோகங்களில்
 விளையும் ரம்பாஸம்போகாதி ஸுகங்களைச் சொல்லக்
 கேட்டு புத்தி அதில் கால்தாழப்பெறும். ஸ்வர்க்காதிகள்
 பேரைக்கேட்ட மாத்ரத்தில் அழகாகத்தோற்றுமேயன்றி
 அனுபவத்தில் அற்பமாயிருக்கும்; ஸாரமற்றவைகளே.
 ஆனால், ப்ராணிகளுக்கு ஹிதஞ் செய்ய முயன்ற வேதம்

இங்ஙனம் அற்ப ஸுகங்களில் மதிமயங்கச் செய்து வஞ்
சிப்பது யுக்தமோ என்னில், அது காமாதியான அற்ப
ஸுகங்களில் கால் தாழ்ந்து வசப்படாமல் திரியும் ப்ரா
ணிகளை வசப்படுத்துவதற்காக அத்தகைய கூடா புரு
ஷார்த்தங்களை எடுத்துரைக்கும். ஆகையால், புத்தி
சாலியாகி மேலான மோகூ புருஷார்த்தத்தில் விருப்ப
முடையவன் அவற்றில் மனஞ் செலுத்தாமல் அதற்குத்
தகுந்த யதனஞ் செய்யவேண்டும். இங்ஙனம் பேர்மாத்
ரத்தினால் ஸாரம் போல் தோற்றுசிற ஸ்வர்க்காதியான
அற்ப புருஷார்த்தங்களுக்கு வேண்டிய செயல்களைச்
சொல்லி அவற்றில் புத்தியை நுழையச்செய்வது வேதத்
தின் வழி. மாயாமயமான இந்த ப்ரபஞ்சத்தில் அனாநி
யான கர்ம வாஸனையால் உழல்கின்றவன் அந்த ஸ்வர்க்
காதியான கூடா புருஷார்த்தத்திற்கு வேண்டிய கர்
மங்களில் திரிவானாயின், மோகூ புருஷார்த்தத்தையும்
அதன் உபாயமமுதலியவற்றையும் பெறமாட்டான். ஆகை
யால் வேதங்களில் சொல்லுகிறபொருளெல்லாம் ஆதரிக்
கத் தக்கவைகளென்று ப்ரமிக்கலாகாது. வேதம் ப்ராணி
களிடத்தில் ஆயிரம் மாதா பிதாக்களை விட அதிகமான
வாதஸலயமுடையதே. அது ப்ராணிகளை ஸம்ஸாரத்தி
னின்னு கரையேற்ற வேண்டுமென்னும் நினைவு நிரம்பப்
பெற்றதே. ஆயினும் ப்ராணிகள் சிலர் தர்மஸ்வபாவர்
களும் சிலர் ரஜஸ்வபாவர்களும் சிலர் ஸத்வஸ்வபாவர்களு
மாகிப் பலவகைப்பட்டிருக்கையால் அவரவரிடத்தில்
ப்ரீதியால் அவரவர்க்கு வேண்டிய ஹிதத்தை அறிவிக்கி
ன்றது. அவற்றில் ரஜோகுண ஸ்வபாவர்களும் தமோ
குணஸ்வபாவர்களும், ஸத்வகுண ஸ்வபாவர்கள் ஆதரிப்ப
தான மோகூபலத்தில் மனஞ் செல்லப் பெறாமல் காமாதி
களில் கால் தாழ்ந்து ஸ்வாதீனமற்று உபாயமல்லாத

வற்றில் உபாயமென்னும் புத்தியைச் செய்து பாழாய்விடுகிறார்கள். வேதம் ரஜஸ்ஸும் தமஸ்ஸும் ஸ்வபாவமாயிருக்கப் பெற்றவர்க்கு ஸவர்க்காதி பலன்களையும் அவற்றிற்குவேண்டிய உபாயங்களையும் அறிவிக்கின்றது. கேவலஸத்வ ஸ்வபாவர்களுக்கு அவை துறக்கத் தக்கவைகள் என்றும், கர்மங்களையெல்லாம் மோஷத்திற்காகவே செய்யவேண்டுமென்றும் அறிவிக்கின்றது. ஆகையால் 'இது நன்று, இது தீது' என்று பிரித்தறியும் விவேகவன் மனஆக்கம் தவறாமல் தேஹ யாத்ரைக்காகக் கொமுடையண்ட அன்னம்பசுமுதலியவற்றிலும் ஆஸக்திவைக்காமல், ஸவர்க்காதி பலன்கள் நல்வாறங்கள் (அழியக்கூடியவை) என்றும் அற்பங்களென்றும் நிச்சயித்துப் பேர்மாத்ரத்தினால் ஸாரங்கள் (சிறந்தவை)போல் தோற்றுகிற போக்ய வஸ்துக்களில் தனக்கு எவ்வளவு ப்ரயோஜனப்படுமோ அவ்வளவே எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்; அற்பப்ரயோஜனங்களில் மனவிருப்பங் கொள்ளலாகாது. பலவகைப் பயன்களும் அவற்றிற்கு வேண்டிய பற்பல கர்மங்களும் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டிருப்பினும் அவற்றில் எவ்வளவால் சரீரயாத்ரையும் உபாஸனையும் (பகவானுடைய ஆராதனமும்) நிறைவேறுமோ, அவ்வளவே அங்கீகரிக்கவேண்டும். தனக்கு வேண்டிய பொருள் ஜன்மாந்தர கர்மத்திற்குத் தகுந்தபடி வேறுவிதத்தில் வித்தமாயிருக்க, அற்ப புருஷார்த்தங்களிலும் அவற்றிற்கு வேண்டிய உபாயங்களிலும் யத்னஞ் செய்யலாகாது. அப்படி மீறி யத்னஞ் செய்வானாயின், ஜன்மாந்தரகர்மத்திற்குத் தகுந்தபடி வரக்கூடியதே வருமன்றித் தான் செய்த யத்னத்திற்குத் தகுந்த பலன விளையாது. வீண்ப்ரயாஸமே பவிக்கும். இதை அறிந்து அவற்றில் யத்னஞ் செய்யலாகாது. சூரி இருக்கையில் படுக்கைக்காகச்

செய்யும் ப்ரயத்னங்களால் என்ன ப்ரயோஜனம்? அஞ்சலி இருக்கப் பலவகை அன்னக் கலங்களைத் தேடுவதால் என்ன பயன்? உத்தரீயம் போன்ற திசைகளும், அரையாடைகள் போன்ற மரவுரிகளும் இவை முதலிய மற்றும் பலவும் இருக்கையில், வெண்பட்டு முதலியவற்றால் என்ன உபயோகம். கிழிந்த துணிக்கந்தல்கள் வழியில் அகப் படாவோ? இலை பூ காய் பழம் இவைகளைக் கொடுத்துப் பிறரைப் போஷிக்குந் தன்மையுள்ள வ்ருஷ்டங்கள் பிச்சையிடாவோ? நதிகள் உலர்ந்துபோயினவோ? பர்வத குறைகள் மூடப்பெற்றனவோ? இவை யெல்லாம் ஒரு வரீன அடுத்து வேண்டிப் பெறவேண்டியவைகளன்றே. தாமே கிடைக்கக்கூடியவைகளல்லவா? ஒருக்கால், இவை அகப்படாமற் போயினும், ஸர்வேஸ்வரன் சரணம் அடைந்தவர்களை ரக்ஷிக்கமாட்டானா யென்ன? இப்படி இருக்க, பணக் கொழுப்பினால் 'இது செய்யலாம், இது செய்யலாகாது' என்ற விவேகமற்றுக் கண் தெரியாதிருக்கின்ற ப்ரபுக்களை ஏன் அறிஞர்கள் அடிக்கவேண்டும்? அறிவுடையோர் அன்னபானாதிருக்காகவும் அற்பப் ப்ரபுக்களை அடித்தலாகாது. தன்மனது இங்ஙனஞ் சொன்ன படியே திடமாக நிச்சயித்து வேறுவிஷயங்களில் விருப்பின்மையாகிற ஸித்தியைப் பெற்றிருக்கு மளவில் அறிஞனாயிருப்பவன் பரம புருஷனையே பற்றவேண்டும். அவனைப் பணிவதற்குத் தேடிப் போகவேண்டிய அவர்யமில்லை. அவன் உள்ளே புகுந்து அந்தராத்மாவாகி தரித்துக் கொண்டிருப்பவன். அவனால் தரிக்கப் பெற்ற நாம் நமக்கு தாரகான அந்தப் பரமாத்மாவைப்பற்றுவதே யுத்தம். இங்ஙனம் நமக்கு அந்தராத்மாயிருப்பதுபற்றி அவனே நாம் ப்ரீதி செய்யத் தகுந்த இடம். பரமாத்மாவின் ஸம்பந்தத்தினால்லவோ பிள்ளை பெண்டிர் தேதும்

முதலியவை ஆத்மாவின் ப்ரீ திக்கிடமாகின்றன. ஆத்மாவுக்கும் அந்தராத்மாவாயிருக்கும் அவன் ப்ரீ திக்கிடமென்பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? அவன் எல்லையில்லாத ஆகந்த ஸ்வரூபனாகையால் சிறந்த புருஷார்த்தமும் அவனே; மற்றும், தோஷங்களுக் கெதிர்த்தட்டாகி ஜ்ஞானம் ஸக்தி பலம் ஐஸ்வர்யம் முதலிய எல்லையில்லாத குணங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடம்; எவ்வகையிலும் எல்லை முடிவு அழிவு இவையில்லாதவன்; ஸம்ஸார பந்தத்திற்கு ஹேதுவான அவித்யையைத் தொலைக்குந் திறமையுடையவன். இத்தகையனும் தன்னைப் பெறுதற்குத் தடை செய்கிற அவித்யையைப் போக்குந் தன்மையனுமாகிய அந்தப் பரமாத்மாவை, அறிஞனாயிருப்பவன் வேறு விஷயங்களில் விருப்பின்மையாலும் மஹாகந்த ஸ்வரூபனாகிய பரமாத்மாவைப்பணியும் விருப்பத்தினாலும் மனக்களிப்புற்று வேறு பயன்களினின்று மீண்டுமோஷமொன்றே வேண்டுமென்ற உருதியுடன் உபாஸிக்கவேண்டும். அத்தகையனான ஈஸ்வரனைச் சிந்திப்பதைத் தவிரந்து அமங்களமான மற்றைப் பொருள்களைப் பற்றின சிந்தைக்கு எவன்தான் இடம்கொடுப்பான்? பசுக்களைப் போல் ஆஹாரம் சித்தரை பயம் மைதுனம் ஆகிய இவற்றைத் தவிர மற்றொன்றையும் அறியாத மூடர்களே அங்ஙனம் அமங்களமான சிந்தைக்கு இடங் கொடுப்பார்களன்றி அறிவுடையவன் எவனும் இடம் கொடுக்கமாட்டான். அப்படி இடங் கொடுப்பவன் பசுவே. வைதாரணி (யமலோக நதி) போன்ற ஸம்ஸாரத்தில் விழுந்து அநிலும் தமது கர்மங்களுக்குத் தகுந்தபடி ஆத்யாத்மிகம் முதலிய மூன்று வகைப்பட்ட தாபங்களால் விளையும் வருத்தங்களை ஜனங்கள் அனுபவிப்பதைக் கண்டு எவன்தான் பரமாத்மாவைச் சிந்திப்பதை ஒழிந்து அமங்கள

மான மற்றவைகளைச் சிந்திப்பான்? சில யோகிஸ்வரர்கள் தமது தேஹத்தினிடையிலுள்ள ஹ்ருதயத்தின் இடத்தில் வஸிப்பவனும் ஓட்டைச்சாணளவுடைய உருவமுடையவனும் (ஹ்ருதயத்தின் உள்ளளவுக்கொத்த அளவுடையவனும்) இரண்டு கைகளால் கமலம் சக்ரம் இவைகளையும் மற்ற இரண்டு கைகளால் சங்கம் கதை இவைகளையும் தரித்த மஹானுபாவனுமாகிய பரம புருஷனை, மனத்தை வேறு விஷயங்களில் போகவொட்டாமல் தடுத்தது சிலைநிறுத்துகிற அப்யாஸத்தினால் உபாஸிக்கிறார்கள். தெளிந்த முகமுடையவனும் தாமரையிதழ்போல் மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்டழகிய கண்கள் அமைந்தவனும் கடம்பப்பூவின் தாதுபோல் பொன் நிறம் அமைந்த பிதாம்பர முடையவனும் திகழ்கின்ற பெரிய ரத்னங்கள் இழைக்கப்பெற்ற ஸ்வர்ணமயமான தோள்வளைகளுடையவனும் ஜ்வலிக்கின்ற மஹாரத்னங்களால் இயற்றின கிரீடமும் குண்டலங்களும் அணிந்தவனும் மலர்ந்த ஹ்ருதய கமலத்தின் கர்ணிகையில் வைத்திருப்பதாக யோகிஸ்வரர்களால் த்யானஞ் செய்யப்பெற்ற தளிர்போன்ற பாதங்களுடையவனும் ஸ்ரீமஹா லக்ஷ்மியே அடையாளமாகப் பெற்றவனும் கழுத்திற்கு அருகாமையில் மார்பில் கௌஸ்துப மணி அணிந்தவனும் வாடாத சோபையுடையவனும் வனமாலையால் திகழ்கின்றவனும், அரைநூல் மாலையும் விலையுயர்ந்த மோதிரங்களும் சிலம்புத்தண்டைகளும் கைவளைகளும் அணிந்து மிக்க அழகுடன் பாகாசிப்பவனும், நிகுநிகுத்து நிர்மலங்களாகிச் சுருண்டு இருண்டு அழகிய தலையிர்களால் மிகுதியும் விளங்குகின்ற முகத்தில் திகழும் புன்னகையினால் அழகாயிருப்பவனும் கம்பிரமாகி விளையாடலால் விளைவதுமாகிய மந்த. ஹாஸ விலாஸம் பொருத்தின கண்ணோக்கத்துடன் திகழ்

கின்ற புருவ நெரிப்புகளால் அறிவிக்கப்பெற்ற பேரான் அனமந்தவனும் சிந்தையில் தோற்றுமவனுமாகிய பரம புருஷனை, மனஸ்ஸு தாரணையாக எவ்வளவு நிலைநிற்குமோ அவ்வளவு அம்மனத்தினால் கண்டு உபாஸிக்கவேண்டும். தன்னைப் பற்றினாருடைய விரோதிகளைப் போக்கும் பொருட்டு கதையைத் தரித்துநிற்கும் பரமதயானாகிய பரமாத்மாவின் உருவத்தில் பாதம் முதற்கொண்டு மந்தஸ் மீதம் வரையிலுள்ள அங்கங்கள் முழுவதையும் ஒரே தடைவையில் த்யானிக்க வல்லமையற்றவன் அவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே புத்தியினால் த்யானிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு அவயவத்தையும் அது நெஞ்சில் தோன்றி நிலைநிற்கும் வரையில் த்யானித்து நிலைநின்ற பிறகு அதைவிட்டு மற்றோரவயவத்தை நெஞ்சில்கொண்டு நிலைநிற்கும்வரையில் த்யானிக்கவேண்டும். இங்ஙனம் நிலைநின்ற அவயவங்களொள் வொன்றையும் விட்டு மேன்மேலுள்ள அவயவங்களை த்யானித்து நெஞ்சில்கிலைநிறுத்திக் கொள்ளவேண்டும். புத்தி அவயவங்களை த்யானிப்பதில் கலவரப்படாமல் தெளிவுபெறும் வரையில் உள்ளங்கால் குதிகால் றுனிக்கால் முதலிய அவயவங்களை மனத்தில் நிறுத்தி த்யானிக்கவேண்டும். உலகத்தில் மேன்மையுற்ற பரஹ்மாதி தேவதைகளும் தனக்குத் தாழ்ந்திருக்கப் பெற்றவனும் ஜகத்தையெல்லாம் அடக்கி ஆளுந்திறமையுடையவனும் ஸர்வஜ்ஞனும் (எல்லாம் அறிந்தவனும்) கீழ்ச்சொன்ன உருவமுடையவனுமாகிய பரமபுருஷனிடத்தில் பக்தியோகம் (சுபாஸ்ரயமான அவனது உருவம் முழுவதையும் இடைவிடின்றி மிகுந்த ப்ரீதியுடன் த்யானிக்குந்திறமை) உண்டாகும் வரையில், அவஸ்யமாய் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய நித்யகர்மங்கள் முடிந்தபின்பு கீழ்ச்சொன்ன லக்ஷணங்கள் அமைந்த பரமபுருஷனு

டைய பெரிய உருவத்தை மனஞ்ககத்துடன் ஒவ்வோரவயவமாக த்யானிக்கவேண்டும்; இங்ஙனம் அவயவங்களெல்லாம் கலக்கமின்றித் தோற்றின்பின்பு அத்தகைய அவயவங்கள் அமைந்த சுபாய்ரயமான பகவானுடைய உருவத்தை இடைவிடாமல் ப்ரீதியுடன் த்யானிக்கும்படியான பக்தியோகத்தை நிலைப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். இவ்வாறு பக்தியோகத்தில் முயற்சிகொண்டவன் அந்த பக்தியோகம் கைபுகுந்தபின்பு அதை நிறைவேற்றிக்கொடுத்த சரீரத்திற்குக் காரணமான ப்ராரப்தகர்மம் முடிசிற ஸமயத்தில் அந்தச் சரீரத்தைவிட விறுப்புறுவானாயின், கங்கையின் கரைமுதலிய தேசவிசேஷங்களிலாவது உத்தராயணம் முதலிய காலவிசேஷங்களிலாவது மனத்தைப்பற்ற விடலாகாது. 'சரீரம் முடிசிற காலம் வந்ததே, இதைப் பரிசுத்தமான கங்கைக்கரைமுதலிய இடங்களில்கொண்டு போய் விடுவோம். தக்ஷிணயானம் முதலிய காலங்களில் மாணம் வரின் ப்ராயச்சித்தம் செய்யவேண்டு மாகையால் பரிசுத்தமான உத்தராயணம் முதலிய காலங்களை எதிர்பார்ப்போம்' என்று சிந்திக்கலாகாது. ஆனால் என்செய்ய வேண்டுமென்னில், ப்ராணவாயுவை அடக்கிஜயித்து நிர்ப்பயமான இடத்தில் ஸுகமாயும் மென்மையுடையதுமான ஆஸனத்தில் உட்கார்ந்து மனத்தினால் ப்ராணன்களையும் இந்த்ரியங்களையும் அடக்கவேண்டும். பகவானுடைய உபாஸனையால் நிர்மலமானதும் மோஷம் தவிர மற்றொன்றும் வேண்டியதில்லை யென்கிற உறுதியுடன் கூடினதுமான தனது புத்தியினால் மனத்தை அடக்கி, இந்த புத்தியை ஜீவாத்மாவினிடத்திலும், அந்த ஜீவனைப் பரமாத்மாவினிடத்திலும் ஸமர்ப்பித்து ஸந்தோஷம் அடைந்து அவஸ்யமான நித்யகர்மங்களைச் செய்வதையுஞ் துறந்து பரமாத்மாவின்ஸ்வரூபத்தையே த்யானித்துக்கொண்டிருக்க

வேண்டும். ப்ரஹ்மாதிதேவதைகளையும் மற்ற எல்லோரையும் அடக்கி ஆளும் ப்ரபுவானகாலம் அந்தப்பரமாத்மாவினிடத்தில் எதுவுஞ்செய்ய வல்லதன்று. அங்ஙனம் காலத்திற்குட்பட்ட ப்ரஹ்மாதி தேவதைகள் ப்ரபஞ்சத்தையெல்லாம் சியமிப்பவராயினும் காலத்தையும் காற்கடைக்கொள்ளுந் திறமையான அந்தப் பரமபுருஷனிடத்தில் தங்கள் ப்ரபுத்வம் தலையெடுக்கப் பெறமாட்டார்கள், இனி அந்ததேவதைகளுக்கு உட்பட்ட ப்ராணிகள் அவனிடத்தில் எதுவுஞ்செய்யவல்லவரன்றென்று சொல்லவேண்டுமோ? இப்படி எல்லோரையும் அடக்கி ஆள்பவனும் தன்னை அடக்கி ஆள்பவன் எனனுமில்லாதவனுமாயிருப்பான் அம்மஹானுபாவன். மற்றும், அவனிடத்தில் ப்ரக்ருதியும் அதன் குணங்களான ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்களும் அதன் கார்யமான மஹத்து அஹங்காரம் முதலியவைகளும் தந்தமது கார்யத்தைச் செலுத்த வல்லமையற்றவைகளே. வேதாந்தங்கள், அவனுக்கு உட்படாது ஸ்வதந்த்ரமாயிருக்கும் வஸ்து எதுவுமேயில்லை யென்று தெரிவிப்பனவாகி, மற்ற எதிலும் நட்பின்றி (தாத்பர்யயமின்றி) அவன் ஸ்வரூபத்தை எல்லாவற்றிலும் சிறப்புற்றதென்று மொழிகின்றன. ராகம் த்வேஷம் முதலிய தோஷங்களால்மனக்கலக்கமுறுகைதவிர்ந்து அனைவரும் ஆரதிக்கத் தகுந்தவனும் அத்தகையனுமாகிய அந்த பகவானுடைய உருவத்தை நிகரில்லாத நட்புடன் மனத்தினால் அடிக்கடி ஆலிங்கனஞ்செய்து மற்றைச் செயல்களெல்லாவற்றினின்று நிவ்ருத்தி (ஓய்தல்) பெறவேண்டும். இங்ஙனம் பகவானுடைய உருவத்தையே மனனஞ்செய்யும் பக்தியோக முடையவன் சரீரத்தைத் துறக்க இவ்வாறு முயற்சிசெய்யவேண்டும். அவன், எல்லாம் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமென்று நிலைநின்ற மதியுடையவனாகி அக்

தப் பரம புருஷனை த்யானிக்கும் ஜ்ஞானமே கண்ணாகப் பெற்று அதன் ஸாமர்த்யத்தினால் கர்மவாஸனையைச் சிறிதும் தீண்டவொட்டாமல் தொலைத்துத் தன் குதிகாலால் மூலாதாரத்தைத் தகைத்து ஆயாஸத்தை வென்றவனாகிப் ப்ராணவாயுவை நாபி முதலிய ஆறு இடங்களில் உயர்த்த வேண்டும். மணிபூரக மென்னும் பேருடைய நாபியிலிருக்கும் ப்ராணவாயுவை அனாஹதமெனப்படுகிற ஹ்ருதயகமலத்தில் ஏறச் செய்து அதினின்று உதானவாயு ஸஞ்சரிக்கும் க்ரமத்தில் கழுத்திற்கு அருகாமையான மார்பிலுள்ள விசுத்த சக்ரமென்னும் இடத்திலும், தான் பெற வேண்டிய பரமபுருஷனுடைய ஸ்வரூபத்தை மறவாமல் த்யானித்துக்கொண்டே மனத்தை நன்றாக அடக்கி, அவ்வாயுவை அதினின்று தனது நாக்கின் அடிபாகமாகிய முன்சொன்ன விசுத்த சக்ரத்தின் நுனியிலும் மெல்ல மெல்ல ஏறச்செய்யவேண்டும். பிறகு கண்கள் இரண்டும் காதுகள் இரண்டும் மூக்கின் த்வாரங்கள் இரண்டும் வாயொன்றும் ஆகிய ஏழு ஸ்தானங்களையும் நன்றாகத் தகைந்து அந்த நாக்கின் அடிபாகத்தினின்று அவ்வாயுவைப் புருவத்தின் மத்தயத்திலுள்ள ஆஜ்ஞா சக்ரமென்னும் இடத்திற்குக் கிளப்பிக்கொண்டு வரவேண்டும். வேறு விஷயங்களில் விருப்பின்றி அந்தப் புருவத்தினிடையில் அரைமுஹூர்த்தகாலம் நின்று தான் பெறவேண்டிய விஷயத்தில் ஜ்ஞானம்சிறிதும் தடைபடப்பெறாமல் பரமாத்மாவைப் பெற்றதாக அனுஸந்தித்துச் சிரக்கபாலத்தைப் பிளந்து கொண்டு ஸ்தூலதேஹத்தைத் துறக்க வேண்டும். அப்பால் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால் சென்று பரமாத்மாவின் ஸ்தானமாகிய பரமபதம் போய்ச்சேருவான். இங்ஙனன்றி ஸ்வர்க்காதி லோகங்களேவிரும்புமவர்தூமாதிமார்க்கத்தினால் அந்த லோகங்களுக்குப் போக

வேண்டும். அந்த துமாதி மார்க்கத்தினால் ஸ்வர்க்காதி
 லோகங்களுக்குப் போகும்வர் ஸங்கதியைப்பற்றிச்
 சிறிது எடுத்துரைக்கிறேன் கேட்பாயாக. ஓ மன்வனே!
 ப்ரஹ்மதேவனுடைய லோகத்திற்காவது ஆகாயத்தில்
 விமானங்களில் ஏறிக்கொண்டு திரியும் லித்தர்கள் விளை
 யாடுமிடமும் அணிமை முதலிய அஷ்டைஸ்வர்யங்கள்
 அமைந்ததுமாகிய ஸ்வர்க்காதி லோகங்களுக்காவது
 போக விரும்புவானாயின், மரணம் உண்டானபின்பு முன்ன
 ஸோடும் இந்தரியங்களுடிக் கூடவே போகவேண்டும்,
 ஸ்வர்க்காதி போகங்களை விரும்பி அண்டத்திற்குட்பட்ட
 அந்தந்த லோகங்களுக்குப் போகவிரும்புவோர் பூதஸூ
 க்ஷமங்களும் இந்தரியங்களும் அமைந்த லிங்கசரீரத்தோடு
 கூடவே போவார்கள். பரப்ரஹ்மத்தைப் பெறவிரும்பி
 அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால் பரமபதம் போகும்வன்
 சிறிது வழிகடந்தபின்பு அந்தச் சரீரத்தை இடையிலே
 யே துறந்து செல்வான், பரமபுருஷனைப்பெறவிரும்பி அவ
 னிடத்தில் பக்தியோகஞ் செய்யும் வழியில் செல்லாமல்,
 தான் பரமாத்மாவுக்கு உட்பட்டவனென்றும் அவனே
 தனக்கு எல்லாவற்றவென்றும் இசையாமல் தன்னை ஸ்வ
 தந்த்ராக ப்ரயித்து அத்தகைய ஆத்மஸ்வரூபத்தைப்
 பெறவிரும்பி வாயுசரீரத்தினால் பாதானம் பூயி ஸ்வர்க்கம்
 என்கிற மூன்று லோகங்களுக்கு வெளிப்பட்ட ஜனலோ
 கம் முதலிய லோகங்களுக்குச் செல்கிறார்களென்று சொல்
 லுகிறார்கள். ஸாஸ்த்ரங்களால் விளையும் ஜ்ஞானயோகம்
 கர்மயோகம் யமம் நியமம் ஸமாதி இவை நேரப்பெற்றவர்
 போகும் லோகங்கள் கேவல கர்மயோகத்தை ஆசரிப்ப
 வர்க்கு நேராவாம், அர்ச்சிராதி கதியைப்பற்றிச் சொல்லு
 கிறேன் கேட்பாயாக. பகவானைப் பெறவிரும்புமவர்
 செல்லும் வழியும் முன்னே வழிகாட்டிக்கொண்டு செல்

லும் பகவானுடைய தேஜஸ்ஸினால் வெளிச்சமுற்றுத் திகழ்வதுமாகிய ஸுஷுமனையென்னும் நாடியின் வழியால் சரீரத்தினின்று வெளிக் கிளம்பி ஆகாசமார்க்கத்தினால் சென்று ஆதிவாஹிக தேவதைகளில் முதல்வனாகிய அக்னியிடம் போய்ச்சேருவான். அப்பால்புண்யபாபங்கள் தொலையப்பெற்று, மன்னவனே! ஸூர்யனுக்கு அப்புறத்திலிருக்கும் சமீபமாக சக்ரம் போய்ச்சேருவான். ஸூர்யன் சந்த்ரன் முதலிய க்ரஹங்களும் அஸ்வினி முதலிய நக்ஷத்ரங்களும் மற்ற ஸாதாரண நக்ஷத்ரங்களும் ஆகிய இவற்றிற்கு இருப்பிடமும் விஷ்ணுவின் ஸ்தானமும் ப்ரஹ்மத்தை அறிந்த பெரியோர்களால் நமஸ்கரிக்கப்படுவதுமாகிய சமீபமாக சக்ரத்தைக் கடந்து புண்யபாபங்கள் தொலையப்பெற்று மிகுதியும் ஸூக்ஷ்மமான லிங்கசரீரத்துடன் ஸஹாயயின் நித்தனியதைவே சென்று கல்பம் வரையிலும் ஜீவித்திருக்கும்படியான ஆயுளையுடைய தேவதைகள் விளையாடலுற்றிருக்கும் தேசமாகிய ஜனலோகம் போய்ச்சேருவான். இங்ஙனம் போகிற முழுக்ஷுபுண்யபாபங்கள் தொலைந்து ஜ்ஞான ஸங்கோசமும் தீர்ந்து த்ரிகாலங்களிலுமுள்ள வற்றையெல்லாம் அறியுந்திறனாய் நேரப்பெற்றிருக்கையால், கீழ்பாதாளத்திலிருக்கிற ஆதிசேஷனுடைய முகத்தினின்றுண்டான (ருத்ரகணத்தின் நெற்றிக்கண்) நெருப்பினால் ஜகத்தெல்லாம் எரிந்து போருந்தன்மையதாகையால் அனைத்திற்கும் மாணம் தவருதிருப்பதைக்கண்டு இவையெல்லாம் ஹேயமென்று அறிந்து அவற்றில் கண்வைக்காமல் இரண்டு பார்த்தும் வரையிலும் அழியாதிருப்பதும் ஸித்தேஸ்வரர்கள் வீற்றிருக்கப்பெற்றவிமானங்களையுடையதும் மற்றை லோகங்களைக் காட்டிலும் சிறப்புற்றதுமாகிய அந்தப் ப்ரஹ்ம தேவனது லோகங்களினின்று புறப்படுவான். அந்த ப்ரஹ்மதேவ

னது லோகத்தில் சோகம் கிழத்தனம் மாணம் துக்கம் குளிர்காற்று வெயில் மழை இவை முதலிய எதையேனும் பற்றி நேரக்கூடிய எவ்வித பயமும் நேராது. அத்தகைய அந்த நான்முகனது உலகத்திலும் இதோ புலப்படுகிற ப்ரபஞ்சத்தைக்காட்டில் விலகணமான பரப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபத்தை அறிந்த மஹானுபாவர்கள், கர்மத்தினால் விளைவதும் எல்லையில்லாத பலவகை துக்கங்களுக்கு விளை நிலமுமாகிய ஸம்ஸாரம் தீரப்பெறாமல் மனவருத்த முறுவதைக் கண்டு அந்தச்சூர்முக லோகத்தினின்று புறப்பட்டுப் பெரும்பாலும் மண்ணால் இயற்றப்பெற்ற அண்டகடா ஹத்தைஅடைந்து அதினின்று புறப்பட்டுக் கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வரூபமுடையவாகவே பயமின்றி ஆவரணஜலத்தைச் சேர்ந்து அதினின்று புறப்பட்டு, சுடுமோ எரிக்குமோ வென்னும் சங்கையிலல்லாமையால் விரைவின்றிக் கட்டியா யிருக்கிற ஆவரணத்தினைய அடைந்து அக்னிமயமான உருவத்துடன் அதினின்று புறப்பட்டு ஆவரணவாயுவை அடைந்து வாயுமயமான உருவத்துடன் அதினின்று புறப்பட்டுத் தன் கார்யமான வாயு முதலியவற்றைக் காட்டிலும் பெரியதும் தனக்கு அஸாதாரணமான சப் தத்தை அடையாளமாக வுடையதுமாகிய ஆவரணகா சத்தை அடைந்து ஆகாச உருவமுடையவாகி அதினின்று புறப்படுவான். ஒவ்வொரு ஆவரணத்தினின்று புறப்படும் பொழுதும் அந்தந்த ஆவரணத்தின் உருவ முடையவாகவே புறப்படுவான். ப்ரஹ்மலோகம் யாவையிலுள்ள சப்தாதிகளில் ஆதரயில்லாமலே போவான். அண்டத்தின் ஆவரணங்களாகிய பூமி முதலிய பஞ்ச பூதங்களின் குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டே செல்வான். தனது ஸஞ்ஜம் சரீரத்திலுள்ள க்ராண இந்தரியத்தினால் (மூக்கினால்) ஆவரண பூமியின் குண

மான கந்தத்தையும், ரஹு இந்திரியத்தினால் (நாக்கினால்) ஆவரணஜலத்தின் குணமான ரஸத்தையும், சக்ஷுநீர்த்ரியத்தினால் (கண்ணால்) ஆவரணதேஜஸ்ஸின் குணமான ரூபத்தையும் த்வகிந்த்ரியத்தினால் (உடம்பின் தோலால்) ஆவரணவாயுவின் குணமான ஸ்பர்ஸத்தையும், ஸ்ரோத்ரேந்த்ரியத்தினால் (செவியினால்) ஆவரணாகாசத்தின் குணமான சப்தத்தையும், அந்தக்காணத்தினால் (மனத்தினால்) அபிப்ராயத்தையும் க்ரஹித்துக் கொண்டே அந்தந்த பூதங்களைப் பிளந்துகொண்டு செல்வான். அந்த யோகியானவன், நடந்து சென்று தன் கார்யமூலமாய் மாறுந்தன்மையதும் திசைகள் காற்று முதலிய தேவதைகளால் அதிஷ்டாநஞ் செய்யப்பெற்ற இந்த்ரியங்களுக்கும் மனத்திற்கும் ஆகாயம் முதலிய பஞ்சபூதங்களுக்கும் அவற்றின் ஸுக்ஷ்மங்களான ஸப்தாதி களுக்கும் ஜ்ஞானேந்த்ரிய கர்மேந்த்ரியங்களுக்கும் காரணமாயிருப்பதும் ஸாத்விகம் ராஜஸம் தாமஸமென்று மூன்று வகைப்பட்டதுமாகிய அஹங்காரதத்வத்தை அடைந்து அத்துடன் கூடவே விஜ்ஞானமென்னும் பெயருடைய மஹத்தத்வத்தை அடைவான். அதினின்று புறப்பட்டு ஸத்வரஜஸ்தமோகுணங்கள் ஏற்றக்குறைவுகளின்றி ஒத்திருக்குந்தன்மையதான ப்ரக்ருதியிடம் போய்ச் சேருவான். அதினின்று புறப்பட்டு அதினைல்லையைக் கடந்து புண்யபாபங்களற்றுப் பரிசுத்தமாயிருப்பதாகிய ஸுக்ஷ்ம உருவத்துடன் பசி தாஹம் முதலிய விகாரங்களற்றவனும் எல்லையில்லாத மஹாநந்த ஸ்வரூபனுமாகிய பரமாத்மாவை, அத்தகைய ஆநந்தத்துடன் பெறுவான். பகவானிடங்கொண்டு சேர்ப்பதாகிய இந்த அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால் எவன் போவானோ, அவன் மீளவும் இந்த ப்ரக்ருதிமண்டலத்தில் கர்மத்தினால் வரும் தேஹத்தைப்

பெறமாட்டான். தூமாதிரி மார்க்கமென்றும் அர்ச்சிராதி
மார்க்கமென்றும் வழங்கி வகுசிற இவ்விரண்டு வழிகளை
யும் வேதம் அறிவிக்கின்றது. இவை அனாதிகளாயிருப்ப
வை. மன்னவனே! நீ கேட்டவழிகளும் இவையே. இவற்
றை நான் உனக்கு உள்ளபடியே மொழிந்தேன். ஸர்வ
பூதங்களுக்கும் அந்தராத்மாவாகிய பகவான் முன்பு கல்
பாதியில் நான்முகனாக ஆராதிக்கப் பெற்று மனக்களிப்
புற்று இம்மார்க்கங்களை அவனுக்கு மொழிந்தான்.
ஆகையால் இவை அனாதிகளாயிருப்பவை. ஸம்ஸாரத்
தில் இந்த அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தைக் காட்டிலும் பங்
களாகரமான மார்க்கம் மற்றொன்று கேள்விப்பட்டதில்லை.
இம்மார்க்கத்தைச் சிந்தை செய்யினும், அனைவர்க்கும்
அந்தராத்மாவாகிய பகவானிடத்தில் பக்தியோகம் உண்
டாகப் பெறுவான். ஆகையால் எக்காலத்திலும் மறவா
மல் இம்மார்க்கத்தைச் சிந்தை செய்யவேண்டும். பகவா
னென்று சொல்லப்படுகிற பரமாத்மாவே ஜகத்திற்கெல்
லாம் காரணமான பரப்ரஹ்மம். அவனிடத்தில் பக்தி செய்
கையே மோக்ஷத்திற்கு உபாயம். புத்தியினால் சாஸ்த்ரங்
களையெல்லாம் ஒருதாதத்திற்கு மூன்று தரமாக ஆராய்ந்து
பார்த்து 'எல்லையில்லாத ஆநந்த ஸ்வரூபனும் விகாரங்
களற்றவனுமாகிய பரமாத்மாவைச் சேர்ந்து அவனைக்
கைவிடாமல் அனுபவித்து அவ்வனுபவத்தினால் விளையும்
ஆநந்தத்திற்குப் போக்குவீடாக அந்தந்த ஸமயங்களுக்
குத் தகுந்த பணிவிடைகளைச் செய்து நிலைபெறுகையாகிற
மேலானபுருஷார்த்தமான துஷந்தஉபாயத்தினால் உண்டா
குமோ, அத்தகைய பக்தியோகமே மோக்ஷத்திற்கு உபா
யம்' என்று மிகுந்த வல்லமையுடைய உலகமெல்லாம்ரிச்ச
யித்திருக்கின்றது. 'கண்ணுக்குத் தெரியாதபகவானிடத்
தில் பக்தியோகம் எப்படி உண்டாகும்?' ஆகையால்

அவனைப்பெற்று அனுபவித்துப் பணிவிடைகள் செய்கையாகிற மஹாகந்தம் உண்டாவதற்குப் ப்ராஸக்தி இல்லையே' என்கிறாயோ? சொல்லுகிறேன் கேள். கண்ணுக்கும் புலப்படக்கூடிய மஹத்து முதலிய கார்யங்களால் அவற்றிற்குக் காரணமான பரமபுருஷனை அனுமானிக்கலாம். அனுமானித்தறிகை மாத்ரமே அன்று ; அவனுடைய ஸ்வரூப ரூபகுண விபூதிகளை அறிவிக்கிற வேதங்களாலும் அவற்றின் பொருள்களை எளிதில் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிற ஸ்ம்ருதி இதிஹாஸ புராணங்களாலும் அவனை அறியலாம். அங்ஙனம் அறிந்தபடியே யோகமார்க்கத்தினால் சுத்தி செய்யப் பெற்ற மனத்தில் த்யானித்து அவனிடத்தில் பக்தியோகம் செய்து அவனைப் பெற்று அனுபவித்து ஆகந்திக்கலாம். ஆகையால், மன்னவனே! மனிதராகப் பிறந்தவரனைவரும் தன்னைப் பற்றினருடைய பகவத்களைப் போக்குந் தன்மையான பகவானையே ஸர்வப்ரயத்னத்தினாலும் ஸர்வகாலத்திலும் செவிகளாராக் கேட்பதும் வர்யார வாழ்த்துவதும் நெஞ்சார நினைப்பதும் செய்யவேண்டும். மன்னவனே! யோகமார்க்கத்தினால் மனத்தைத் தெளிவித்துக்கொண்டு அம்மனத்தினால் பகவானை த்யானித்து பக்தியோகம் செய்து அவனைப் பெறுகை வருத்தமென்றும் இதில் பல இடையூறுகள் நேருமென்றும் ¹ ஸ்வரூபத்திற்குப் பொருந்தாதென்றும் நினைப்படியாயின், மற்றோருபாயஞ் சொல்லுகிறேன் கேட்பர்யாக. பெரியோர்கள் பாடுகிற பகவானுடைய கதைகளாகிற அம்ருதத்தை தமது செவிகளில் நிறைத்துக் கொண்டு பானஞ் செய்வார்களாயின், அவர்கள் சப்தாதி

1. பாரதந்த்ரியமாகிற ஸ்வரூபத்திற்கு ஸ்வாதந்த்ரிய கர்ப்பமான உபாய பரிக்ரஹம் பொருந்தாதென்றும், பகவானையே உபாயமாகப் பற்றுகை மிகவும் பொருந்துமென்றும் கருத்து.

விஷயங்களால் கலக்கமுற்ற மனத்தைத் தெளிவித்துக் கொண்டு அந்தபகவானுடைய பாதாவிந்தங்களைப் பெறு வர்கள். பெரியோர்களைப் பணிந்து அவரிடம் பகவானு டைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை உள்ளபடி அறிந்து அவனையே சரணம் அடைந்து அவனது குணங்களை அனுபவித்துப் பொழுது போக்குமவர்க்கு அம்மஹானு பாவன் மனமலங்களைப் போக்கி அனுயாஸமாகவே சரீ ரத்தின் முடிவில் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால் அழைத் துக்கொண்டு போய்த் தனது லோகமான பரமபதஞ் சேர்ப்பித்து மஹாநந்தஸ்வரூபனாகிய தான் அவரிடம் பணிவிடைகொண்டு அவர்களை வாழ்விப்பான். இரண்டா வது அத்யாயம் முற்றிற்று.

{ மற்ற தேவதைகளெல்லாம் கூடாப் பலன்
களைக்கொடுப்பவரென்றும், பகவானொரு
வனே ஸமஸ்த பலன்களையும் மோகூத்
தையும் கொடுப்பவனென்றும் கூறுதல். }

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்:—மன்னவனே! மானிடனாய்ப் பிறப்பது பெரும்பாலும் அரிது. தெய்வாதீனமாய் ஒருக் கால் மானிடராய்ப் பிறந்தவர்களிலும் மதிச்சிறப்புடையோர் கிடைப்பது அரிது. அங்ஙனம் மானிடராய்ப் பிறந்து மதிச்சிறப்பும் உடையராகி மரணம் ஸமீபிக்கப்பெற்றவர் ஏதேது செய்யவேண்டுமோ, இதையெனக்குச் சொல்லவேண்டுமென்று கேட்டாயே, இதையெல்லாம் உனக்கு இங்ஙனம் சொல்லிமுடித்தேன். இனி, காமபலன்களை விரும்புவோர் ஆராதிக்க வேண்டுந் தேவதைகளைச் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. ப்ராஹ்மவார்ச்சஸத்தை (ப்ராஹ்மதேஜஸ்ஸை) விரும்புமவன் வேதத்திற்குப் பாபு வான (வேதங்களை யெல்லாம் குறைவற வுணர்ந்த)ப்ராஹ்ம தேவனை உபாஸிக்கவேண்டும். இந்த்ரியங்களின் வலிவை

விரும்புமவன் இந்தரணையும், ப்ராஜைகளை விரும்புமவன்
 தக்ஷர் முதலிய ப்ராஜாபதிகளையும் உபாஸிக்கவேண்டும்.
 மோபையை விரும்புமவன் ஆச்சர்ய சக்திபுடையவனும்
 விஷ்ணுபதனியுமாகிய ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியையும் தேஜஸ்ஸை
 விரும்புமவன் ஸூர்யனையும், புணத்தை விரும்புமவன்
 அஷ்டவஸுக்களையும் உபாஸிக்கவேண்டும். வீர்யத்தை
 விரும்புமவன் ருத்ரர்களை உபாஸிப்பானுயின் சிறந்தவீர்ய
 முடையவனாவான். அன்னத்தையும் பக்ஷ்யத்தையும்
 விரும்புமவன் அதிதியையும், ஸவர்க்கத்தை விரும்புமவன்
 அதிதியின் புதல்வர்களையும், ராஜ்யத்தை விரும்புமவன்
 ஸாத்யர்களையும், ஆயுளை விரும்புமவன் அஸ்வினிதேவதை
 களையும், புஷ்டியை (தேஹபலத்தை) விரும்புமவன் பூமி
 தேவியையும், தானிருக்கும் ஸ்தானத்தினின்று நழுவா
 மல் சீலைநின்றிருக்க விரும்பும் புருஷன் உலகங்களுக்குத்
 தாய்மார்களாகிய தயாவாபூமிகளையும் (ஆகாயபூமிகளு
 க்கு அதிஷ்டான தேவதைகளிருவரையும்), அழகை
 விரும்புமவன் கந்தர்வர்களையும், ஸ்திரீகளை விரும்புமவன்
 அபஸரஸ்திரீகளில் சிறந்த ஊர்வசியையும், எல்லோர்க்
 கும் ப்ரபுவாயிருக்க விரும்புமவன் பரமேஷ்டியையும்,
 யசஸ்ஸை விரும்புமவன் யஜ்ஞஸ்வருபனான விஷ்ணுவை
 யும், பொக்கசத்தை விரும்புமவன் வருணனையும், வित்யை
 யை விரும்புமவன் ருத்ரனையும், தம்பதிகள் ஒருவர்மேல்
 ஒருவர் ப்ரீதியாயிருக்க விரும்புமவன் பதிவரதையான
 பார்வதியையும், தர்மத்தை விரும்புமவன் உத்தமஸ்லோ
 கனான விஷ்ணுவையும், ஷத்தானுக்ருத்தியை விரும்பு
 மவன் பித்ருதேவதைகளையும், பாதை நீங்கி ஸுகமா
 யிருக்க விரும்புமவன் யக்ஷர்களையும், பலத்தை விரும்பு
 மவன் மருதகணங்களையும், ராஜ்யத்தை விரும்புமவன்
 மனுதேவதைகளையும், சத்ருவை அழிக்க விரும்புமவன்

ராக்ஷஸர்களையும், காமஸுகங்களை விரும்புமவன் ஸோமனையும் (சந்தரனையும்), வைராக்யத்தை விரும்புமவன் பரம்புருஷனையும் உபாஸிக்கவேண்டும். வைராக்யத்தை விரும்புமவனும், ப்ரஹ்மவர்ச்சஸம் முதலியவை யெல்லாவற்றையும் விரும்புமவனும், இவற்றில் எதையும் விரும்பாமல் ஆழ்ந்த மதியுடையவனாகி மோக்ஷத்தையே விரும்புமவனும் தீவ்ரமானபக்தியோகத்தினால் பரம்புருஷனை ஆரதிக்கவேண்டும். இவ்வுலகத்தில் பகவானை ஆரதிக்குமவர் பாகவதர்களுடைய ஸஹவாஸஞ் செய்து அதன்மூலமாய் அந்த பகவானிடத்தில் அழியாத பக்தி விளையப்பெறுவார்களாயின், உடனே அவர்களுக்கு மோக்ஷம் உண்டாவது ஸித்தமே. அந்த பக்தி உண்டாகும் வரையிலுமே விளம்பமன்றி அதுண்டான பின்பு விளம்பமே இராது. ஆகையால் பாகவத ஸஹவாஸத்தினால் பகவானிடத்தில் சிலைநின்ற பக்தியை விளைவித்துக்கொள்ளவேண்டும். பகவானிடத்தில் மிகுந்த பக்தியுடைய பெரியோர்களிடஞ் சென்று பகவானுடைய கதைகளை அவர்கள் சொல்லக் கேட்பார்களாயின், அவனிடத்தில் பக்தி அனாபாஸமாக விளையும். பகவானுடைய கதைகளைக் கேட்குந் தசையில், ஸத்வராஜஸ்தமோகுணங்களின் கார்யமான ஊர்மி சக்ரமேனப்படுகிற பசி தாஹம் சோகம் மோஹம் மூப்பு மரணம் ஆகிய இவைகள் தொலையப் பெற்ற கல்ல திருந்திய ஞானமும் மனத்தெளியும், கர்மலோகம் போகலோக மென்கிற இரண்டு லோகங்களிலுமுள்ள எசுப்தாதிவிஷயங்களில் விருப்பின்மையும் மோக்ஷத்திற்குரிய மார்க்கமாகிய பக்தியும் ஆகிய இவை யெல்லாம் விளையுமாயின், அத்தகைய பகவானுடைய கதைகளில் ஸந்தோஷத்துடன் எவன்தான் விருப்பஞ் செய்ய மாட்டான்? என்றார்.

ஸௌனகர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் ஸ்ரீசுகர்
 மொழிந்ததைக்கேட்டு பாதவம்சத்தில் சிறந்த மன்னவன்
 பரீக்ஷித்து பாப்ராஹ்மத்தை ஸாக்ஷாத்கரித்தவரும் சப்த
 ப்ராஹ்மத்தில் ஆழ்ந்தவரும் வ்யாஸமஹர்ஷியின் புதல்
 வருமாகிய ஸ்ரீ சுகரைக் குறித்து மீளவும் என்ன வினாவி
 னான்? ஸூத்ரே! இதைக்கேட்க விரும்புகிற எங்களுக்கு
 நீர் இதை மொழிவீராக, நீர் எல்லாம் அறிந்தவரல்லவா.
 பகவானிடத்தில் பக்தியுடைய பெரியோர்களின் ஸபை
 யில் பகவானுடைய கதைகளை உட்கொண்ட உரைகளே
 நடையாகும். இது நிச்சயம். பாண்டவர்களின் வம்சத்தில்
 பிறந்தவனும் மஹாரதனுமாகிய அம்மன்னவன் பகவானிடத்
 தில் பக்தியுடையவர்களில் சிறந்தவன். ஏனென்னில்,
 அவன் பால்யத்தில் பிள்ளைகள் விளையாடும் விளையாட்டுக்
 கருவிகளைக்கொண்டு விளையாடும்பொழுது க்ருஷ்ணனை
 ஆராதிக்குஞ் செயலையே விளையாடலாகக் கொண்டா
 னல்லவா. ஆகையால் அவன் பால்யம் முதற்கொண்டே
 பகவானிடத்தில் பக்தியுடையவன். மஹானுபாவரான
 வ்யாஸகுமாரரும் அனைவர்க்கும் அந்தராத்மாவான பரம
 புருஷனையே எல்லாவிதத்திலும் முக்யமாகவுடையவர்.
 இப்படி இருவரும் சிறந்த பாகவதர்களாகையால் அவர்
 களுக்கு நேர்ந்த ஸம்வாதத்தை நாங்கள் கேட்க விரும்பு
 கிறோம். பகவானிடத்தில் பக்தியுடைய பெரியோர்கள்
 எங்கேனும் ஓரிடத்தில் சேருவார்களாயின், பகவா
 னுடைய குணங்கள் அமைந்து கம்பீரங்களான கதை
 களே நடக்கும்ல்லவா. இந்த ஸூர்யன் உதிப்பதும் அஸ்த
 தயிப்பதுமாகி, உத்தம ஸ்லோகஞ்சிய பகவானுடைய
 கதை நடையாடப்பெற்றுக் கழிந்தக்ஷணம் தவிர ப்ராணி
 களின் மற்ற ஆயுளையெல்லாம் வீணாகவே பறித்துக்கொ
 ண்டு போகின்றான். நாள்தோறும் ப்ராணிகளின் ஆயுள்

கழிந்துகொண்டே யிருக்கின்றது. அதில் பகவானுடைய குணங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு கழித்த காலம் தவிர மற்றவை யெல்லாம் வீணே. ஷுணமாயினும் பகவானுடைய குணகீர்த்தனத்துடன் கழியுமாயின் அதுவே ஸபலமாம்; அது வீணன்று. 'ஜீவித்திருத்தலே ஆயுளுக்குப் பயனாகட்டிமே' என்னில் சொல்லுகிறேன், கேளும். வருஷங்கள் ஜீவிக்கவில்லையா, அவற்றிற்கு மூச்சில்லையேயென்கிறீரோ? கருமானுடைய தோல் துத்திகளும் மூச்சுவிடுகின்றன. அவற்றிற்கு ஆஹாராதிகள் இல்லையேயென்கிறீரோ? க்ராமத்திலுள்ள நாற்கால் ஜந்துக்களும் மற்றவைகளும் ஆஹாரத் தின்கிறதில்லையா; மைதுனஞ் செய்யவில்லையா. ஒருக்காலும் பகவானுடைய நாமம் எவன் காதில் விழவில்லையோ அம்மனிதன், நாய் க்ராமத்தில் திரியும் பன்றி ஒட்டை கழுதை இவைகளோடொத்த ஓர் பசுவே (நாற்கால் ஜந்துவே). த்ரிவிக்ரமாவ தாஞ்செய்து உலகங்களை யெல்லாம் தளது பாதாரவிர்தங்களால் ஸ்பர்சித்த பகவானுடைய பராக்ரம சரித்தங்களைக் கேளாத காதுகள் காதுகளேயல்ல, வீண் பாழிகளே. பெரியோர்களால் ஓயாமல் பாடப்படும் குணங்கடையுடைய பகவானுடைய பாட்டுக்களைப் பாடாத நாக்கு இருந்தும் இல்லாததுபோலவே; தவணையின் நாக்கைப் போல் பயனற்றதே. போகமோஷங்களைக்கொடுக்க வித்தமாயிருக்கின்ற பகவானுடைய பாதாரவிர்தங்களைப் பணியாத உத்தமாங்கம் (தலை) பட்டுப்பாகையும் பொற்கிரீடமும் அணிந்திருப்பினும் வீண் பாரமே, தன்னைப் பற்றினொருடைய பாபங்களைப் போக்குந்தன்மையான பகவானுடைய பாதாரவிர்தங்களைப் பூஜிக்காத கைகள் திகழ்கின்ற பொன்வளைகள் அணிந்திருப்பினும் பிணத்தின் கைகளே. விஷ்ணுவின் திவ்யமங்கள விக்ரஹங்களைக்

காணாத கண்கள் மயில்கண்களே. ஸ்ரீரங்கம் முதலிய ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் திவ்ய க்ஷேத்ரங்களுக்கு நடந்து செல்லாத மனிதர்களின் பாதங்கள் வ்ருக்ஷத்தின் ஜன்மம் பெற்றவைகளே (வ்ருக்ஷங்களின் வேர்களோடொத்தவைகளே). பகவானிடத்தில் பக்தியுடைய பெரியோர்களின் பாததூளியை ஒருக்காலும் விரும்பாத மனிதனும், ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் பாதாரவிந்தங்களில் படிந்த தூளியின் வாஸனையை மோந்து ஸந்தோஷம் அடையாத மனிதனும் ப்ராணஜோடிருக்கும் பிணங்களே. பகவானுடைய நாமங்களைக் கேட்டும் மொழிந்தும் அவை நெஞ்சில் படப்பெற்று மனத்தில் கலக்கமும் முகத்தில் மலர்த்தியும் கண்ணில் ஆரந்த நீர்களும் உடம்பில் மயிர்க்குச்சலும் எவன் உண்டாகப்பெறுகிறாற்போனோ, அவனுடைய ஹ்ருதயம் சிறந்த இரும்பினால் செய்யப்பட்டதே. ஆ! என்ன ஆச்சர்யம். பகவானுடைய நாமங்களைக் கேட்டு மனத்தில் ப்ரீதி உண்டாகப்பெறுவானாயின், அவனுக்கு முகமலர்த்தியும் ஆரந்தக் கண்ணீரும் மயிர்க்குச்சலும் உண்டாகும். பாகவதர்களில் சிறப்புற்றநீர் மனத்திற்கினிதாக மொழிகின்றீர். ஆகையால், ஆத்மவித்யையில் நிபுணராகிய ஸ்ரீசுகர் நன்கு வினவப்பெற்றவராகி மன்னவனுக்கு எது மொழிந்தாரோ, அதை எங்களுக்கு நீர் மொழிவீராக. மூன்றாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—●— { பரீக்ஷித்து சுகரைப் பார்த்து லோக ஸ்ருஷ்டி முதலியவற்றை வினவுதல். } —●—

ஸ்ரீ ஸூத்ரர் சொல்லுகிறார் :—இங்ஙனம் வ்யாஸ மஹர்ஷியின் புதல்வராகிய ஸ்ரீ சுகர் ஆத்மாவின் உண்மையை நிச்சயித்து மொழிந்த வசனத்தைக் கேட்டு, உத்தரையின் குமாரனாகிய அந்தப் பரீக்ஷித்து மன்னவன்

தெளிந்த மதியைச் செய்தான். மற்றும், அவன் தேஹம் பார்யை புதல்வர் க்ருஹம் பசுக்கள் பணம் பந்துக்கள் இவற்றிலும் எவ்வகையிலும் குறையில்லாமல் புஷ்கலமான ராஜ்யத்திலும் நெடுநாளாய்த் தினந்தோறும் வேருன்றியிருக்கிற மமதையை (என்னுடையதென்னும்புத்தியை)த் துறந்தான். மனத்தூய்மையுடைய மஹானுபாவர்களே ! ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய மஹிமையைக் கேட்பதில் ஸ்ரத்தை யுடையவனும் பெரும்புகழ்னுமாகிய அம்மன்னவன் நீங்கள் கேட்ட இந்த விஷயத்தைப் பற்றியே இன்னமும் வினாவினான். அம்மன்னவன் தனக்கு மாணம் சீக்ரத்தில் நேருவதை அறிந்து தர்ம அர்த்த காமங்களை நிறைவேற்றிக்கொடுக்கிற செயல்கள் எவ்வெவை உண்டோ அவற்றையெல்லாம் துறந்து பகவானுள் வாஸுதேவனிடத்தில் 'இவன் எனக்கு அந்தராத்மா' என்று திடமான பாவம் உண்டாகப்பெற்று அம்மஹர்ஷியைப் பார்த்து பகவானுடைய கதைகளைப் பற்றி நீங்கள் கேட்டவண்ணமே கேட்டான்.

மன்னவன் சொல்லுகிறான்:—ஓ அந்தணர் தலைவரே! பாபமற்றவரே! எல்லாம் அறிந்தவரும் எனக்கு பகவானுடைய கதைகளை மொழிகின்றவருமாகிய உமது மொழிமிகவும் அழகாயிருக்கின்றது; நல்வழி தவறாதது; நன்கு புகழத் தகுந்தது. இதைக் கேட்ட மாத்ரத்தில் எனது அஜ்ஞானமெல்லாம் பறந்தோடுகின்றது. உலகத்தில் சிறந்த ப்ரபுக்களாகிய ப்ரஹ்மாதிகளாலும் இத்தகைய தென்று கிருபிக்கமுடியாத இவ்வுலகத்தையெல்லாம் பகவான் தனது ஆச்சர்ய சக்தியால் படைக்கும் விதத்தை மீளவும் நான் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். எல்லையில்லாத சக்தியுடைய பரமபுருஷன் ப்ரஹ்ம ருத்ராதியான எந்தெந்த உருவத்தைக் கொண்டு இவ்வுலகங்களைப்

படைத்து ரக்ஷிப்பதும் கடைசியில் ஸம்ஹரிப்பதுஞ் செய்கிறானே அதையெல்லாம் எனக்குத் தெளிவாகச் சொல்லவேண்டும். மற்றும், அந்தப் பாம்புருஷன் ப்ராஹ்மருத்ராதிஸ்வரூபனாகிய தன்னை ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரம் முதலிய வ்யாபாரங்களில் விசேஷமான அபிமான முடையவனாகச் செய்து தான் ஸ்ருஷ்டி முதலிய வ்யாபாரங்களால் விளையாடலுற்று அந்தந்த வ்யாபாரங்களைச் செய்வதும் அவற்றைப் பற்பல விகாரங்களால் மாறச்செய்வதுமாகிய அவன் செயல்களை எனக்குச் சொல்லவேண்டும். அந்த ணரே! ஆச்சர்யப்படும்படியான வ்யாபாரங்களையுடைய பகவான் நடத்துகிற சேஷ்டிதங்கள் மிகுந்த ஜ்ஞான முடைய அறிஞராலும் 'இன்னது இனியது' என்று சித்திக்கமுடியாததுபோல் தோற்றுகிறது. தான் ஒருவனையாகிப் பல அவதாரங்களால் பற்பல செயல்களைச் செய்து கொண்டு அவன் ப்ரக்ருதியின் குணங்களான ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களை ஒரே காலத்திலாவது காலக்ரமத்திலாவது எவ்வனம் ஏற்றுக் கொள்கிறானே அதை எனக்குச் சொல்லவேண்டும். அவன் இவ்வுலகங்களைப் படைக்கும் பொழுது எது நிமித்ததாரணம்? உபாதான காரணம் எது? எதை ஆதாரமாகக்கொண்டு ஸ்ருஷ்டிக்கிறான்? அவன் உலகங்களை ரக்ஷிக்கும்பொழுது, ஸ்ருஷ்டியில் ப்ராஹ்மாதிகளுக்கு அந்தராத்மாவாயிருந்து ஸ்ருஷ்டிப்பது போல் ஜீவாத்மாயாயிருந்து ரக்ஷிக்கிறானா? அல்லது தானே நேராக அவதரித்து ரக்ஷிக்கிறானா? எதை ஆதாரமாகக்கொண்டு ஸம்ஹாரஞ்செய்கிறான்? பகவானுடைய அவதாரங்கள் ஸத்வரஜஸ்தமோகுணங்கள் மூன்றும் அமைந்தவைகளா? அல்லது இம்மூன்றில் ஒரு குணம் அமைந்தவைகளா? அல்லது ப்ரக்ருதியின் ஸம்பந்தமேயில்லாதவைகளா? இதையெல்லாம் விசாரித்துத்தெரிந்து

கொள்ளவேண்டுமென்று எனக்கு அபிப்ராயம். மஹானுபாவராகிய நீர் இவற்றை உள்ளபடி எனக்குச் சொல்லவேண்டும். ஸப்தப்ராஹ்மத்தில் (ஸப்தஸ்வரூபமான ஸப்த ஸாஸ்த்ரங்களிலும்) நீர் கரையறிந்தவர். நீர் பரப்ராஹ்மத்திலும் ஆழ்ந்தவர். பரப்ராஹ்மத்தின் ஸ்வரூப ரூபகுண விபூதிகளை நீர் ஸாஸ்த்ரங்களாலும் யோகஸாஷாத் காரத்தாலும் உள்ளபடி அறிந்தவர். ஆகையால் நான் வினவினதை யெல்லாம் எனக்குத் தெளிவாக மொழியவேண்டும்' என்றான்.

ஸ்ரீஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—இங்ஙனம் பகவானுடைய குணங்களைக் கூறும்படி மன்னவனால் வேண்டப்பெற்ற அம்முனிவர், ஸமஸ்த இந்த்ரியங்களுக்கும் நியாமகனாகையால் ஹ்ருஷீகேசனென்று பேர்பெற்ற பகவானை நெஞ்சில் கொண்டு மொழியத் தொடங்கினார்.

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்:—சேதன சேதனங்களை (ப்ரக்ருதி புருஷர்களை)க் காட்டிலும் விலக்ஷணமும், ஸ்வரூபத்தினாலும் குணத்தினாலும் உன்றும் புறமும் சிறைந்திருப்பவனும் ப்ரபஞ்சத்தின் பிறத்தல் வளர்தல் சாதல் ஆகிய இவையே லீலையாகப்பெற்றுப் ப்ராஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர்களென்கிற மூன்று சக்திகளை ஏற்றுக்கொள்பவனும் அனைத்துக்கும் அந்தராத்மாவாயிருப்பவனும் இத்தகையதென்று அறியமுடியாத ஸ்வரூபமுடையவனுமாகிய பகவானுக்கு நமஸ்காரம். தன்னைப் பற்றின ஸத்புருஷர்களின் பாபங்களைப் போக்குமவனும் துஷ்டர்களை அழிக்கும் பொருட்டு சுத்த ஸத்வமயமான சரீரங்களை அங்கீகரிப்பவனும் (இயற்கையில் தான் இந்த்ரியங்களுக்கு விஷயமாகாதவனாயினும் ஸௌலப்யத்தின் மிகுதியால் கல்லோர்களைக் காப்பதற்காகத் தியோர்களை அழிப்பது முதலியன செய்பவனாகி ராமக்ருஷ்ணாதி அவதாரங்களால்

ஸகல ஜனங்களின் கண்களுக்கும் புலப்படுமவனும்) பாம ஹம்ஸர் ஆதரிப்பதும் மோக்ஷாஸ்ரமமெனப்படுவது மாகிய நான்காவது ஆஸ்ரமத்தில் நிலைசின்றவர்களுக்கும் (இல்லறத்திலிருந்தும் மோக்ஷத்தில் விருப்பம் உண்டாகி அனைத்திலும் பற்றற்றுத் துறவறந்தொட்டார் போலிருக்கும் மஹானுபாவர்களுக்கும் மோக்ஷத்தில் விருப்பமுடைய அனைவர்க்கும்) வேண்டியவற்றை யெல்லாங்கொடுக்குந் தன்மையனுமாகிய பகவானுக்கு மீளவும் நமஸ்காரம். தன்னைப்பற்றினரிடத்திலுள்ள ப்ரீதியின் மிகுதியால் யதுகுலத்தில் பிறந்து யாதவர்களைவரிலும் சிறப்புற்றவனும், வழிதப்பி சின்றகுத்தஸிதயோகிகளுக்கு (தன்னிடத்தில் பக்தி யோகமில்லாத கேவலயோக நிஷ்டர்களுக்கு)த் தானிருக்குந் திசை அடிக்கடி வெகுதூரமாயிருக்கப் பெற்றவனும், தன்னை நிகர்த்ததும் தனக்கு மேற்பட்டது மில்லாததான தேஜஸ்ஸுடன் கூடின தனது ஸ்வரூபத்தில் நின்று மனக்களிப்புற்றிருப்பவனுமாகிய உனக்கு அடிக்கடி நமஸ்காரஞ் செய்கிறேன்.) எவனை வாயார வாழ்த்துவதும் நெஞ்சார நினைப்பதும் கண்ணாரக் காண்பதும் தலையார வணங்குவதும் செவியாரக் கேட்பதும் கைகளாரப் பூசிப்பதும் ஆகிய இவற்றில் ஒவ்வொன்றும் உலகத்தின் பாபங்களை உடனே ஒழிக்குமோ, அத்தகையனும் மிகுதியும் மங்களகரமான புகழுடையவனுமாகிய உனக்கு அடிக்கடி நமஸ்காரஞ் செய்கிறேன்.) எவனுடைய பாதா விந்தங்களைப் பணிவதனால் இஹலோக ஸுகங்களும் ஸ்வர்க்காதியான பரலோகங்களில் விளையும் ஸுகங்களும் ஆகிய இரண்டு வகையான ஸுகங்களிலும் மனப்பற்றைத் துறந்து ஸம்ஸார தாபங்களெல்லாம் தீரப்பெற்றுப் பரப்ரஹ்மமாகிற பெருங்கதியை அடைந்து வாழ்வார்களோ, அத்தகையனும் மிகுதியும் மங்கள

கரமான புகழுடையவனுமாகிய உனக்கு அடிக்கடி நமஸ்காரஞ் செய்கிறேன். சார்த்ராயணம் முதலிய தவங்களில் நிலைநின்றவரும் மனம் முதலிய இந்த்ரியங்களை அடக்கி வென்றவரும் பலவகை மந்த்ரங்களை ஜபஞ் செய்பவரும் மங்களமான ஆசாரத்தில் ஊற்றமுடையவரும் ஆகிய இவர்கள் அனைவரும் தாம் செய்யும் தவம் முதலியவற்றை எவனிடத்தில் அர்ப்பணஞ் செய்யா விடின் அந்தத்தவம் முதலியவற்றின் பலனான கேடமத்தைப் பெறமாட்டார்களோ, அப்படிப்பட்டவனும் மிகவும் மங்களகரமான புகழுடையவனுமாகிய உனக்கு (ஸ்ரீக்ருஷ்ண!) அடிக்கடி நமஸ்காரஞ் செய்கிறேன்) வேடர் ஹரிணர் ஆந்த்ரர் இருளர் புலையர் இடையர் கங்கர் துலுங்கர் கஷ்டமுதலிய ஹீனஜாதியர்களும் மற்றுமுள்ள பலஜாதியர்களும் எந்தப் பரமபுருஷனைப் பற்றின பெரியோர்களைப் பணிந்தால் சுத்தி அடைவார்களோ, அத்தகையனும் கூடாதவையும் கூடும்படியான திறமையே சீலமாகப்பெற்றவனுமாகிய உனக்கு நமஸ்காரம்) அத்தகைய புகழுடையவனும் கேவலபக்தியோக சிஷ்டர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பின பலன்களைக் கொடுப்பவனும் வேதத்தின் பூர்வபாகத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களால் ஆராதிக்கப்பெற்று அவற்றின்பலன்களைக்கொடுப்பவனும் ஸ்ம்ருதிகளில் விதித்த தானாதிதர்மங்களால் ஆராதிக்கப்பெற்று அவற்றின்பலன்களைக் கொடுப்பவனும், வேதாந்தபாகத்தில் விதிக்கப்பட்ட உபாஸனாபமான ஜ்ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருப்பவனும் அவ்வுபாஸனையின் பலனைக் கொடுப்பவனும் ப்ரஹ்மருத்ராதிகள் மனக்கலக்கமற்று எவ்வளவு வருந்தி விசாரிக்கிலும் அறியமுடியாத ஸ்வரூபமுடையவனும் அனைவர்க்கும் அந்தராத்மாவுமாகிய பகவான் எனக்கு அருள்புரிவானாக) ஸ்ரீமஹா லக்ஷ்மிக்கு

பர்த்தாவும் வைதிக தர்மமர்யாதைகளை நிலைநிறுத்து மவனும் ப்ரஹ்மதேவன் முதல் பூசசிப் புழு வகையிலு முள்ள ஸமஸ்தப்ராணி ஜாலங்களையும் பாதுகாப்பவனும் வேதாந்தங்களில் விதிக்கப்பட்ட உபாஸனாபஜ்ஞானங் களுக்கு விஷயமாயிருப்பவனும் அவற்றின் மர்யாதைகளை அழியவொட்டாமல்நிலைப்படுத்துமவனும்உலகங்களையெல் லாம் ரக்ஷிப்பவனும் அதர்மம் நிறைந்த பூலோகத்தைப் பரிபாலனஞ் செய்பவனும் (ராமக்ருஷ்ணாதியான அவதா ரங்களைப் பண்ணி அதர்மிஷ்டர்களை அழித்து பூலோகத் தினுடைய தர்மமர்யாதைகளை விசேஷமாக நிலைநிறுத்து மவனும்) அந்தகர் வ்ருஷ்ணிகள் முதலிய யாதவர்களுக் கும் அக்ருர்ன் உத்தவன் முதலிய ஸாதுக்களுக்கும் ரக்ஷ கனும் தேடிப்புகுங்கதியும் மற்றுமுள்ள ஸத்புருஷர்களுக் கும் ரக்ஷகனும் கதியுமாகிய பகவான் எனக்கு அருள் புரிவானாக) எவனுடைய பாதாரவிர்த்தங்களை த்யானஞ் செய்கையாகிற ஸமாதியால் மலங்கள் தீர்ந்து பரிசுத்தமா யிருக்கின்ற புத்தியால் பண்டிதர்கள் ஆத்மாவின் உண்மை யைத் தாமேகாண்கின்றார்களோ (ஆறிகிறார்களோ), நாம் அறிந்தபடியே பிறர்க்கும் உபதேசஞ் செய்வார்களோ, போகமோக்ஷங்களைக் கொடுப்பவனாகிய அப்படிப்பட்ட பகவான் எனக்கு அருள் புரிவானாக) மற்றும், முன்பு கல்பாதியில் ப்ரஹ்மதேவன் ஸ்ருஷ்டிக்க முயன்று வஸ்துக்களின் உருவங்களும் அவற்றின் பேர்களும் தெரியாமல் வேதங்களை மறந்து தடுமாற்றமுற்றுத் தன்னைத் துதிக்கையில், எவன் அருள்புரிந்து அவனுக்கு ஸ்ருஷ்டியைப் பற்றின அறிவை அளிக்கமுயன்று வேதரூபமான ஸாஸ்வதியைத் தூண்டி ஸ்வரம் முதலிய தனது லக்ஷணங் களோடு அவனது முகத்தில் தானே தோற்றும்படி செய் தானோ, அத்தகையனும் ஜ்ஞானப்ரதானஞ் செய்பவர்

களில் சிறந்தவனுமாகிய பகவான் எனக்கு அருள் புரிவா
 னாக:) மஹத்து முதலாக சூயி வரையிலுமுள்ள சூதம்
 களால் இந்தச் சரீரங்களை கிரமித்துத் தான் அந்தந்த
 ஜீவாத்மாக்களின் உள்ளே நுழைந்து நிற்கும் தன்மைய
 னாகி இந்தச் சரீரங்களில் சயனித்துப் புருஷனென்னும்
 பேர்பெற்றுப் பதினொரு இந்த்ரியங்களும் ஐந்து சூதம்
 களும் ஆகிய பதினாறுக்கும் கியாமகனாயிருந்து சப்தாதி
 விஷயங்கள் ஐந்தும் வாக்குமுதலிய வ்யாபாரங்கள் ஐந்
 தும்ப்ராணன் முதலிய வாயுக்கள் ஐந்தும் மனதொன்றும்
 ஆகிய பதினாறுகுணங்களையும் விலையே ப்ரயோஜனமாகப்
 பெற்று எவன் அனுபவிக்கின்றானோ, அப்படிப்பட்ட பக
 வான் எனது மொழிகளுக்கெல்லாம் விஷயமாகி அவற்றை
 அலங்கரிப்பானாக:) எல்லாம் உணர்ந்தவரும் வாஸுதேவ
 னுடைய அவதாரமும் அஷ்டாதச புராணங்களைச்
 செய்து மஹோபகாரஞ்செய்து 'அவர் அவர்' என்னும்
 படி பெரும்புகழ் பெற்றவரும் பகவானுமாகிய வ்யாஸ
 மஹர்ஷிக்கு நமஸ்காரம்.) நல்லியற்கையுடைய சிஷ்யர்கள்
 தாமரைமலர்போன்ற அவரது முகத்தினின்று பெருகின
 ஜ்ஞானோபதேசமாகிற அம்ருதத்தைப் பருகி உஜ்ஜீவித்
 தார்களல்லவா? மன்னவனே சொல்லுகிறேன் கேள்!
 நீ வினவின இவ்விஷயத்தையே முன்பு நாரதர் ப்ரஹ்ம
 தேவனைப் பார்த்து வினவினார். அந்த ப்ரஹ்மதேவனும்
 தனக்கு பகவான் மொழிந்தபடியே நாரதருக்கு இவ்வி
 ஷயத்தை மொழிந்தான். அதை நான் உனக்குச்சொல்லு
 கிறேன் கேட்பாயாக (முன்பு பகவானை நான்முகன் இவ்
 விஷயத்தைப் பற்றி வினவ, அவன் அந்நான்முகனுக்கு
 மொழிந்தான். அதையே இப்பொழுது நான் உனக்குச்
 சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக' என்றார்.) நான்காவது
 அத்யாயம் முற்றிற்று.

—●—◆—●— { நாரதர் ப்ரபஞ்சத்தின் ப்ரகாரத்தைப்பற்றி } —◆—●—
ப்ரஹ்மதேவனை வினவுதல்.

நாரதர் சொல்லுகிறார்:—தேவர்களுக்குத் தேவரே! பூதங்களைப் படைப்பவரே! ஆனதுபற்றியே அனைவர்க்கும் ஆதியில் உண்டானவரே மிகுந்த மனத்தெளிவைக் கொடுக்கும்படியான அறிவை எனக்கு விளைப்பீராக. இதே புலப்படுகிற இந்த ப்ரபஞ்சமெல்லாம் எந்த நிமித்த காரணத்தினால் உண்டானது? எதை உபதானமாகக் கொண்டு ஸ்ருஷ்டிக்கப் பெற்றது? எதை ஆதாரமாக வுடையது? எதில் சேர்ந்து லயத்தை அடையுந் தன்மையது? எவனுக்கு உட்பட்டிருப்பது? இவ்விஷயங்களை யும், இதைப்பற்றி மற்றும் ஏதேதுண்டோ, அதையும் உண்மையாக எனக்குச் சொல்லவேண்டும்.) நான் கேட்ட இவ்விஷயமெல்லாம் உமக்கு நன்றாகத் தெரியும். ஏனெனினில், நீர் வருங்காலம் நிகழ்காலம் கழிகாலமாகிற மூன்று காலங்களிலுமுள்ள வஸ்துக்களை யெல்லாம் படைப்பவரல்லவா? மற்றும், நீர் இந்த ஜகத்தையெல்லாம் பகவானுடைய அனுகூலத்தினால் சிறந்த அறிவு நோப் பெற்று அதனால் கையிலங்கு நெல்லிக்கனிபோல் நன்றாக நிச்சயித்திருப்பவர். இதெல்லாம் இருக்கட்டும். உமது உண்மையை எனக்குச் சொல்லீராக. உமது அறிவு எந்த வஸ்துவில் நிலைநின்றிருக்கின்றது? உமக்கு இத்தனை அறிவை அளித்தவன் எவன்? உமக்கு எவன் ஆதாரம்? உமக்கு மேற்பட்டவன் எவன்? உமக்கு அந்த ராத்மாவாயிருப்பவன் எவன்? எனக்கு நீரே ஸ்வதந்த்ரான பரமேஸ்வரனென்று தோற்றுகிறது. நீர் தவஞ்செய்வது கண்டால் உமக்கு மேற்பட்டவன் ஒருவன் இருக்க வேண்டுமென்று சங்கை உண்டாகின்றது. ஆகையால் வினவுகின்றேன். நீர் ஸஹாயமில்லாமலே உமது ஸங்கல்

1த்தினால் பூமி முதலிய பூதங்களைக் கொண்டு தேவாதி
 மூன்றுக்களைப்படைக்கின்றீர். நீர் வீணாகாத விருப்பங்களை
 புடையவராகி உம்மை எவ்விதத்திலும் பரிபவப்படுத்
 திக்கொள்ளாமல், அங்ஙனம் படைத்த பூதங்களை உம்மி
 -த்தில் வைத்துப் பாதுகாக்கின்றீர். நீர் நூல் பூச்சி
 போல், உமது சக்தியைக் கொண்டு சிறிதும் வருத்த
 மின்றி ப்ரபஞ்சத்தைப் படைப்பதும் பாதுகாப்பதும்
 அழிப்பதும் செய்கின்றீர். 'புலப்படுகிறப்ரபஞ்சத்திற்கெல்
 லாம் காரணவஸ்து எதுவாயிருக்கலாம்' என்று நான் எவ்
 வளவு தூரம் ஆலோசித்துப் பார்க்கிலும், சிறந்ததும்
 தாழ்ந்ததும் நடுத்தாமாயிருப்பதும் தேவமனுஷ்யாதி
 நாம ரூபங்களையுடையதும் வெண்மை கருமை முதலிய
 குணங்கள் அமைந்ததும் சேதனசேதனஸ்வரூபமுமாயி
 ருக்கிற இந்த ப்ரபஞ்சத்திலுள்ள வஸ்துக்களில் ஒன்றா
 யினும் உம்மைத் தவிர மற்றொருவனிடத்தினின்று உண்
 டாவதாக எனக்குத் தெரியவில்லை. எல்லாம் உம்மிடத்
 தினின்றே உண்டாவதாகக் காண்கின்றேன். மற்றும்,
 மஹானுபாவராகிய நீர் மிகுந்த மனஆக்கத்துடன் கூடிப்
 பிறரால் செய்யமுடியாத கோரமான பெருந்தவத்தைச்
 செய்கின்றீர். அதனால் 'இவரைக் காட்டிலும் மேற்பட்ட
 வஸ்து உண்டோ?' என்னவோ?' என்ற சங்கையைக்
 கொடுக்கின்றீர். ஆகையால் நீர் இங்ஙனம் ஸந்தேஹத்தை
 விளைத்து எங்களை வருந்தச் செய்கின்றீர். எல்லாம் அறிந்
 தவரே! அனைத்தையும் படைத்த ப்ரபுவே! உம்மால் கற்
 பிக்கப் பெற்று இதையெல்லாம் எப்படி அறிவேனோ, அங்
 றுநாம் எல்லாவற்றையும் எனக்கு விசதமாக அறிவிக்க
 வேண்டும்' என்றார்.

ப்ரஹ்மதேவன் சொல்லுகிறான்:—பிள்ளாய்! நீ என்
 னிடத்தில் கருணை செய்து இதை நன்றாக அறிய விரும்

பிளாய். இது நல்ல கார்யம். (என்னென்னில், பகவானுடைய மஹிமையை அறிவிக்கையாகிற தர்மத்தில் என்னைத் தூண்டினாயல்லவா?) ஆகையால் இதை அறிய விரும்பினது என் பாக்யமே.) ஓ காரதனே! என்னைப் பற்றி எங்ஙனம் மெர்ழிகின்றனையோ, அதுவும், இன்னம் என்ன வினவினையோ, அதுவும் ஆகிய உன்வசனமெல்லாம் அவ்வளவு பொய்யன்று. எனக்கு மேற்பட்ட பகவானை அறியாமல் சொல்லுகின்றாய். எனக்கு இத்தகைய மஹிமையெல்லாம் எவனிடத்தினின்று உண்டாகின்றதோ அப்படிப்பட்ட பரமகாரண வஸ்துவும் எனக்கு மேற்பட்டவனுமாகிய பகவானை அறிந்திலை. ஸூரியன் அக்நிசந்தரன் இவர்களும் அஸ்சினி முதலிய மற்றைக் க்ரஹங்களும் மற்றுமுள்ள ஸாதாரண நக்சத்ரங்களும் பகவானுடைய தேஜஸ்ஸினால் விளக்கமுற்ற இந்தப் பரபஞ்சத்தை யெல்லாம், அவனுடைய தேஜஸ்ஸின் கோடி கோடியில் ஒரு பாகத்தைக் கொண்டு 'நானே விளங்கச் செய்கிறேன்' என்று தாமே விளங்கச் செய்வதாக நினைக்கின்றார்கள். இப்படியே நானும் அவனது தேஜஸ்ஸினால் விளங்கப்பெற்ற உலகத்தை யெல்லாம் நானே விளங்கச் செய்வதாகப் பிறர் நினைக்கும்படி நடக்கின்றேன். வெல்லமுடியாத எந்த பகவானுடைய மாயையால் மதிமயங்கப் பெற்று ஜனங்களெல்லாம் என்னை ஜகத்குரு (உலகங்களையெல்லாம் படைத்து அவற்றிற்குப் பிதாவாயிருப்பவன்) என்று சொல்லுகிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட வாஸுதேவனுக்கு நமஸ்காரஞ்செய்வோமாக. பகவானுடைய கண்ணோக்கம் பரிமிடத்தில் நிற்க வெட்கமுறுகின்ற மாயையால் மதிமயங்கப் பெற்று ஜனங்கள் கெடுமதியராகி 'நான், என்னுடையது' என்று பிதற்றுகிறார்கள். இம்மாயை பகவானிடத்தில் தன் கார்யம் சிறி

தும் நிறைவேறப் பெறாமல் அவன் கண்ணில் படவும் வெட்கமுறுகின்றது. சிலர் பூமி முதலிய பூதமே காரணமென்றும், சிலர் கர்மமே காரணமென்றும், சிலர் காலமே காரணமென்றும், சிலர் வஸ்துக்களின் ஸ்வபாவமே காரணமென்றும், சிலர் ஜீவனே காரணமென்றும், பகவானுடைய மாயையால் மதிமயங்கிப் பிதற்றுகிறார்கள். அந்தணர் தலைவனே! அவர்கள் ஸ்வதந்த்ரமாக நினைத்த த்ரவ்யம் (பூதம்) முதலிய பொருள்களில் வாஸுதேவனுக்கு உட்படாமல் மேற்பட்டதும் வேறுபட்டதுமாகிய பொருள் ஒன்றுமே இல்லை. எல்லாப் பொருட்களும் வாஸுதேவனுக்கு உட்பட்டவைகளே. எல்லாம் அவனால் படைக்கப்பட்டு சியமிக்கப் பெற்றிருப்பவை யாகையால் 'அவனே இவை' என்னும்படி வாஸுதேவ ஸ்வரூபங்களாகவேயிருக்கும். வேதங்கள் நாராயணனை நப்படுகிற பகவானையே காரணமாக வுடையவைகள். மற்றும், அவனையே முக்யமாக எடுத்துரைக்குந்தன்மையவை. இந்தான் முதலிய தேவதைகள் அனைவரும் நாராயணனுடைய சரீரத்தினின்று உண்டானவர்கள். அவனுக்குச் சரீரமாயிருப்பவர்கள். உலகங்களெல்லாம் நாராயணனையே ப்ரபுவாக வுடையவை. யாகங்கள் நாராயணனுடைய ஆராதனங்களாகையால் அவனையே முக்யமாகப் பெற்றவைகள். (யாகஞ் செய்கிறவர் உண்மையாகத் தெரியாமல் இந்த்ராதி தேவதைகளைக் குறிக்கினும் அவ்விந்த்ராதிகளுக்கு அந்தராத்மாவான நாராயணனே அவைகளால் ஆரதிக்கப் பெற்று அவரவர் விரும்பும் பலன்களைக் கொடுப்பவன்.) விவேகாதிகளால் விளையும் உபாஸன ரூப யோகமும் நாராயணனைப் பற்றினதே. ப்ரஹ்மவித்யைக்கு அங்கமாகச்செய்யும் கர்மமும் நாராயணனிடத்தில் சேருமதே. சாஸ்த்ரங்களால் விளையும் ஜ்ஞா

னமும் நாராயணனையே த்யானாலம்பனமாகவுடையது. யோகத்தின் பலனான அர்ச்சிராதி கதியும் நாராயணனிடங் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பதாகையால் அவனையே முக்யமாக வுடையது. உள்ளதெல்லாம் நாராயணனுக்கு உட்பட்டதே. ஆகையால், 'உம்மைக் காட்டிலும் மேற்பட்ட வஸ்து எனக்கு எதுவும் புலப்படவில்லை' என்றாயே, அமமதியை மாற்றிக்கொள்வாயாக. 'ஆனால் நீர் செய்வதென்?' என்கிறாயோ? சொல்லுகிறேன் கேள். அனைவர்க்கும் அந்தராத்மாவாயிருப்பவனும் எல்லாம் அறிந்தவனும் எல்லாவற்றையும் வசப்படுத்திக்கொண்டு நியமிப்பவனும் கீர்விகாரனுமாகிய அந்த பகவானுடைய ஸங்கல்ப ரூப ஜ்ஞானத்தினால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பெற்ற நான் (அவனால் தூண்டப்பெற்று ஸ்ருஷ்டிக்கவேண்டியதை ஸ்ருஷ்டித்துக்கொண்டிருக்கின்றேன்.) என்னைக்கொண்டி கார்யஞ் செய்விப்பவன் அவனே; அவனுக்கு நான் கையாளாயிருந்து கார்யஞ் செய்பவன்.) ஹேயகுணங்கள் எவையுமில்லாதவனும் வ்யாபகனுமாகிய பகவான், (ப்ரக்ருதியின் மூலமாய் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதிஸம்ஹாரங்களைச் செய்வதற்காக ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்கிற இம் மூன்று குணங்களைக் கைக்கொண்டிருக்கிறான்) ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டிப்பதும் அதைக் காப்பதும் அதை அழிப்பதும் ஈஸ்வரனுக்கு லீலையே (விளையாடலே). ஸத்வாகிருணங்களை அந்த லீலைக்காகவே கைப்பற்றுகிறான். மதிமயங்கச் செய்வதும் அறிவைக்கொடுப்பதும் செயல்களைச் செய்விப்பதும் தன்மையாகப் பெற்ற தமஸ்ஸு ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு ஆகிய இம்மூன்று குணங்களும், இயற்கையில் எவ்வகை விகாரங்களாயினி அழிவற்றவனாயினும் அனாதிகர்மத்தினால் ப்ரக்ருதிக்கு வசப்பட்ட ஜீவனை, சரீரம் இந்திரியங்கள் இவற்றின் மூலமாய் புண்யபாபகர்மங்களைச் செய்

யும்படி ஸர்வகாலமும் பந்திக்கின்றன. (ஸத்வம் ரஜஸ்
ஸம் தமஸஸு என்கிற இககுணங்கள் ப்ரக்ருதியினின்று
உண்டாமவை. எவ்வகை விகாரமூழில்லாத ஜீவனை இவை
தேஹத்தில் கட்டுகின்றன. அவற்றில் ஸத்வகுணம்
நீர்மலமாகையால் மதிவிளக்கங் கொடுப்பதும் ரோக
மில்லாமையைக் கொடுத்துச் சரீரகத்தியை விளைப்பது
மாகி ஸுகத்திலும் ஜ்ஞானத்திலும் பற்றுதலை உண்
டாக்கி ஜீவனைக் கட்டும்.) ஜஸ்ஸு ஸ்தீரீக்கும் புருஷனுக்
கும் ஒருவர்மேலொருவர்க்கு உண்டாகும் ப்ரீதியாகிற
ராகத்தையும் ஸப்தாதிவிஷயங்களிலும் புத்ர மித்ர களத்
ராதிகளிடத்திலும் பற்றுதலையும் விளைக்குந் தன்மையது;
அது வ்யாபாரங்களில் ஆசைமூட்டி ஜீவனைக் கட்டும்)
வ்யாபாரங்களில் விருப்பத்தினால் எந்தக் கார்யங்களைச்
செய்யத் தொடங்குவானோ, அவை புண்ய பாப ரூபங்க
ளாயிருக்கும்; ஆகையால் அவை அவற்றின் பலன்களை
அனுபவிப்பதற்கு ஸாதனங்களான சரீரங்களில் பிறத்தலை
விளைக்கும். (தமோகுணம் ப்ராணிகளுக்கு மதிமயக்கத்
தை விளைக்கும்; மற்றும், அனவதானம் சோம்பல் நித்தர
ஆகிய இவைகளுக்குக் காரணமாயிருக்கும்; இவைகளை
விளைவித்து ஜீவனைக் கட்டும்.) தனக்குச் சரீரமான ப்ரக்
ருதியின் குணங்களாகிய இந்த ஸத்வ ரஜஸ் தமஸஸுக்
களென்கிற மூன்று குணங்களோடு கூடினவனும் பிறனை
எதிர் பாராமல் எவ்வகையிலும் தடைபடாத கதியுடைய
வனுமாகிய பகவான் உலகத்திலுள்ளவர் அனைவர்க்கும்
எனக்கும் சியாமகன். மாயையெனப்படுகிற ப்ரக்ருதிக்கு
அதிபதியான ஈஸ்வரன் தன் ஸங்கல்பஜ்ஞானத்தினால் தன
க்குச் சரீரமான ப்ரக்ருதியின் மூலமாய் பலவகை காமங்
களையும் உருவங்களையும் அடைய விரும்பி நிஷ்காரணமா
கவே பிறனுடைய தூண்டுதலின்றித் தன்னிடத்தில் ஸம்

பந்தித்திருக்கிறகாலம் கர்மம் ஸ்வபாவம் இவைகளைக்கைப் பற்றினான். (ஈஸ்வரன் பலவகை நாமங்களையுடைய உருவங்கள் அமைந்த ப்ரபஞ்சத்தைப்படைக்க விரும்பி ஏற்றக் குறைவின்றி ஸமமாயிருக்கிற ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங்களின் கலக்கத்திற்கு ஹேதுவான காலத்தையும் ஜீவாத்மாக்களின் அத்ருஷ்டத்தையும் ப்ரக்ருதிக்குள்ள மரினா ஸ்வபாவத்தையும் (ஒன்று மற்றொன்றாக மாறும் ஸ்வபாவத்தையும்) ஸ்ருஷ்டிக்கு உபயோகப்படும்படி எடுத்துக் கொண்டான். பலவகை உருவங்களைப் படைத்து அவையெல்லாவற்றிலும் தான் உட்புகுந்து அவற்றிற்குப்பற்பல நாமங்களையிட்டு அந்நாமங்களால் அவற்றின் மூலமாய்த் தானே சொல்லப்படுகின்றனாகையால் அனன் பல உருவங்களையும் நாமங்களையும் பெற விரும்பி அங்ஙனம் பலவாறு நாமரூபங்களைப் பெறுகிறான் என்பதில் ஜயமில்லை). ஸமமாயிருந்த ஸத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்களின் வைஷ்ணவத்திற்கு ஹேதுவானது காலம். இவ்விஷயத்தை முன்னமே மொழிக் தேன்: அங்ஙனம் காலத்திலுண்டாகிற ஸத்வாதி குணங்களின் வைஷ்ணவத்தினாலும் ப்ரக்ருதியின் மரினா ஸ்வபாவத்தினாலும் ஜீவாத்மாக்களின் அத்ருஷ்டத்தினாலும் பரமபுருஷனால் தூண்டப்பெற்ற அவ்யக்தத்தினின்று (ப்ரக்ருதியினின்று) மஹத்தத்வம் உண்டாயிற்று. பரமபுருஷனுடைய ஸங்கல்பத்தினால் விகாரம் அடைவதும் (மாறுவதும்) செயல் ஜ்ஞானம் இவைகளை முக்யமாக வுடையதாகையால் ஸத்வகுணமும் ரஜோகுணமும் நிறைந்ததுமாகிய மஹத்தத்வத்தினின்று, மதிமயக்கம் மதிவிளக்கம் செயல்களில் முயற்சி ஆகிய இவற்றைத் தன்மையாகவுடையதும் தமோகுணமே முக்யமாகப்பெற்றதுமாகிய ஓர் தத்வம் உண்டாயிற்று. அதுவே அஹங்காரமென்று கூறப்படுவது. அது மூன்று விதமாக விவரிக்கத்

தொடங்கி வைகாரிகாஹங்காரம் தைஜஸாஹங்காரம் தாம்ஸாஹங்காரமென்று மூன்றுவகையாகப் பிரிந்தது. அவற்றில் தாம்ஸாஹங்காரம் மஹா பூதங்களாகிற த்ரவ்யங்களை உண்டுபண்ணுந் திறமையுடையது. தைஜஸமெனப்படுகிற ராஜஸாஹங்காரம் செயல்களில் முயற்சியை விளைக்குந்திறமையுடையது. (ஸாத்விகாஹங்காரம் ஸப்தாதி விஷயங்களை அறிவிக்கும்படியான இந்த்ரியங்களை உண்டுபண்ணுந் திறமையுடையது) பூதாதியென்னும் பேருடையதும் பரமபுருஷனுடைய தூண்டுதலால் விகாரம் அடைவதுமாகிய தாம்ஸாஹங்காரத்தினின்று ஆகாசம் உண்டாயிற்று. அறிவதும் அறியத்தகுந்ததும் காண்பதும் காணத்தகுந்ததுமாகிய சேதனசேதனங்களுக்குப் ப்ரமானமும் (சாஸ்த்ரமூலமாய்ச் சேதனசேதனங்களின் ஸ்வரூபத்தை அறிவிப்பதும்) அந்த ஆகாயத்தின் ஸூக்ஷ்மரூபமும் மற்ற பூதங்களைக் காட்டிலும் அதைப்பிரித்துக்காட்டுகிற அஸாதாரணதர்மமுமாகிய சப்தம் முதலில் உண்டாகி அதினின்று ஆகாயம் உண்டாயிற்று. விகாரத்தை அடைகின்ற அந்த ஆகாயத்தினின்று ஸ்பர்ஸத்தை குணமாகவுடைய வாயு உண்டாயிற்று. வாயு (காற்று) தனக்குக் காரணமான ஆகாயத்தின் குணமாகிய சப்தத்தை யுமுமுடையதாயிருந்தது. அவ்வாயுவே ப்ராணன். அது இந்த்ரியங்களை விஷயங்களில் புகச்செய்யுந்திறமையும் மனோவேகத்தையும் சரீர பலத்தையும் விளைக்குந்தன்மையது. காலத்தினாலும் ஜீவனுடைய அத்ருஷ்டத்தினாலும் ப்ரக்ருதியின் ஸ்வபாவத்தினாலும் விகாரத்தை (வேறு உருவத்தை) அடைகின்ற வாயுவிடத்தினின்று ரூபம் ஸ்பர்சம் ஸப்தம் ஆகிய இம்மூன்று குணங்களையுடைய தேஜஸ்ஸு உண்டாயிற்று. கால கர்மஸ்வபாவங்களால் விகாரத்தை அடைகின்ற தேஜஸ்ஸினின்று ரஸத்தை

யுடையதும் காரணத்தின் குணங்களான ரூபம் ஸ்பர்சம்
 ஸப்தம் இவைகளையுடையதுமாகிய ஜலம் உண்டாயிற்று.
 விகாரத்தை அடைகின்ற ஜலத்தினின்று கந்தத்தையுடைய
 தும் காரண குணங்களான ரஸம் ஸ்பர்சம் ஸப்தம் ரூபம்
 இவைகளையுடையதுமான பூமி உண்டாயிற்று (வைகாரிக
 மென்கிற ஸாத்விகாஹங்காரத்தினின்று, திசைகள் வாயு
 ஸூர்யன் வருணன் அஸ்விதேவதைகள் இவர்களை அதிஷ்ட
 டானதேவதையாக உடைய காது த்வக்கு கண் நாக்கு
 மூக்கு இவைகளும், அக்னி இந்த்ரன் உபேந்த்ரன் மித்ரன்
 ப்ரஹ்மா இவர்களை அதிஷ்டான தேவதையாக வுடைய
 வாக்கு பாணி பாதம் வாயு உபஸ்தம் இவைகளும் ஆகப்
 பத்து இந்த்ரியங்களும் சந்த்ரனை அதிஷ்டான தேவதை
 யாக வுடைய பதினொன்றாவதான மனதும் உண்டாயின.)
 (செவி வாய் கண் மூக்கு உடல் என்கிற ஐந்து ஜ்ஞானேந்த்
 ரியங்களும் வாக் பாணி பாத பாயு உபஸ்தங்களென்கிற
 ஐந்து கர்மேந்த்ரியங்களும் ஆக இந்தப்பத்து இந்த்ரியங்
 களும் மனதும் தைஜஸமென்கிற ராஜஸாஹங்காரத்தினால்
 உதவி செய்யப்பெற்றதும் விகாரத்தை அடைகின்றதுமா
 கிய ஸாத்விகாஹங்காரத்தினின்று உண்டாயின.) ஆகை
 யால் இவ்விந்த்ரியங்களுக்கு ராஜஸாஹங்காரத்தின் குண
 மும் உண்டு, இந்த ஆகாசாதி பூதங்களும் ஜ்ஞான கர்மே
 ந்த்ரியங்களும் மனதும் ஒன்றோடொன்று சேராதிருக்கும்
 பொழுது ப்ரஹ்மாண்டத்தைப் படைக்கவல்லமையற்றிரு
 ந்தன. அப்பொழுது பகவானுடைய சக்தியால் தூண்டப்
 பெற்றுப்¹ பஞ்சீகரண ப்ரகாரத்தின்படி ஒன்றோடொன்று
 கலந்து ஸூக்ஷ்மங்களும் ஸ்தூலங்களுமாகிக் கால கர்ம
 ஸ்வபாவங்களைக் கொண்டு இந்த ப்ரஹ்மாண்டத்தைப்

1 பஞ்சீகரணமாவது—ஐந்து பூதங்களில் ஒவ்வொன்றையும்
 இரண்டு பாகமாகப் பிரித்து அவற்றில் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் ஐந்து

படைத்தன. இவ்வண்டம், பூதங்கள் இந்திரியங்கள் இவற்றின் கலப்பினால் உண்டானதாயினும் ஆகாயத்தினின்று உண்டான வாயுவைப்போல் வேறொரு தத்வமன்று; வேறொரு தத்வத்தை உண்டாக்குந்தன்மையதுமன்று. இங்ஙனம் ஒன்றின் கார்யமுமாகாமல் ஒன்றுக்குக் காரணமுமாகாமையால் கார்யமாயிருக்கை காரணமாயிருக்கை ஆகிய இவ்விரண்டு தன்மையு மற்றிருக்கும். அநேகமாயிரம் வர்ஷங்கள் ப்ரளயமாயிருந்து அதன்முடிவில் ஸமஷ்டிபுருஷனாகிய ப்ரஹ்மாவைச் சரீரமாகக் கொண்டு அவனுக்கு அந்தராத்மாவாயிருக்கிற பரமபுருஷன் காலம் கர்மம் ஸ்வபாவம் ஆகிய இவற்றைக் கொண்டு, ஜலத்தில் மிதப்பதும் அசேதனமுமாகிய அவ்வண்டத்தின் உட்புகுந்து தேவாதி ஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணி அதைப் பிழைப்பித்தான். ப்ரஹ்மாவைச் சரீரமாகவுடையவனும் அத்தகையனுமாகிய இந்தப் பரமபுருஷன் அவ்வண்டத்தைப் பிளந்துகொண்டு வெளித்தோற்றினான். ப்ரஹ்மதேவனுக்கு உள்ளே புகுந்திருக்கும் இவன், ஆயிரம் துடைகளும் ஆயிரம் கால்களும் ஆயிரம் கைகளும் ஆயிரங்கண்களும் ஆயிரம் முகங்களும் ஆயிரம் தலைகளுமுடைய அந்தப் பரமபுருஷனே, இவனே முன்பு சொல்லப்பட்ட வைராஜபுருஷன். பண்டிதர்கள், பாதாளம் முதலிய லோகங்களை இந்தப் பரமபுருஷனுடைய உள்ளங்கால்முதலிய அவயவங்களாக பாகமாகப் பிரித்து அவற்றில் நான்கு பாகங்களைத் தன்னைத் தவிர மற்ற நான்கு பூதங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொருபாகமாகச் சேர்த்துக் கலக்கையே. மஹத்தையும் அஹங்காரத்தையுஞ்சேர்த்து ஸப்திகாரணமென்றுஞ் சொல்லுவர். அதுவும் இப்படியே. அதாவது—ஒவ்வொரு பூதத்தையும் இரண்டு பாகமாகப் பிரித்து அவ்விரண்டில் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் ஏழுபாகங்களாகப் பிரித்து அவற்றில் ஆறு பாகங்களைத் தன்னை யொழிந்த மற்ற ஆறு பூதங்களிலும் ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு பாகமாகச் சேர்த்துக்கலக்கையே.

த்யானிக்கின்றார்கள். பாதாதி அவயவங்களினின்று உண்டானலோகங்களை அந்தந்த அவயவங்களாக த்யானிப்பது யுக்தமே. இடையின் பின்புறம் முதலிய அவயவங்களால் கீழுள்ள ஏழுலோகங்களையும், இடையின் முன்புறம் முதலிய அவயவங்களால் மேலேழுலோகங்களையும் கற்பிக்கின்றார்கள். இந்தப் பரமபுருஷனுடைய முகத்தினின்று ப்ராஹ்மணவர்ணமும் புஜங்களினின்றுக்ஷத்ரியவர்ணமும் இந்த பகவானுடைய துடைகளினின்று வைஸ்யவர்ணமும், பாதங்களினின்று சூத்ரவர்ணமும் உண்டாயின. பூர்லோகம் இந்தப் பரமபுருஷனுடைய பாதங்களால் கற்பிக்கப்பெற்றது. மஹானுபாவஞ்சிய பரமபுருஷனுடைய நாபியினின்று புவர்லோகமும், கமலாகாரமான ஹ்ருதயத்தினின்று ஸ்வர்லோகமும், மார்பினின்று மஹர்லோகமும், கழுத்தினின்று ஜனலோகமும், ஸ்தனங்களினின்று தபோலோகமும், சிரஸ்ஸினின்று பூர்லோகாதிகளைக் காட்டிலும் வெகுகாலம் அழியாதிருப்பதும் ப்ராஹ்மணின் லோகமுமாகிய ஸத்யலோகமும் உண்டாயின. பரமபுருஷனுடைய லோகமாகிய பரமபதமோவென்றால், இவற்றைப்போல் உண்டானதன்று, சித்யமாயிருப்பது; என்றும் அழியாதது. அந்தப் பரமபுருஷனுடைய இடையின் பின்புறத்தினால் அதலமும், துடைகளால் விதலமும், அறிவின் வல்லமையமைந்தவனே! நாரதா! முழந்தாள்களால் ஸுதலமும், கணைக்கால்களால் தலாதலமும், கால் பாடிகளால் மஹாதலமும், துணிக்கால்களால் ரஸாதலமும், உள்ளங்கால்களால் பாதாளமும் படைக்கப்பெற்றன. இங்ஙனம் பரமபுருஷன் லோகஸ்வரூபனாயிருப்பான். உள்ளங்கால் முதல் நாபிவரையிலுமுள்ள அவயவங்களால் பூர்லோகமும், நாபிமுதல் சிரஸ்ஸ வரையிலுமுள்ள அவயவங்களால் புவர்லோகமும், சிரஸ்ஸினால் ஸ்வர்லோ

கமும் படைக்கப்பெற்றன வென்று இங்ஙனம் லோகஸ்ருஷ்டியைச் சுருக்கியும் சொல்லுவதுண்டு. ஐந்தாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

—●—●—●— { கீழ்ச்சொன்ன வைராஜ புருஷனே
ஜகத்தெல்லாமென்றுரைத்து, இவனே
புருஷஸூக்தத்தினால் கூறப்படும் } —●—●—●—
பரம புருஷனென்று விரித்துக் கூறுதல்.

ப்ராஹ்மதேவன் சொல்லுகிறான் :— வாக்கென்னும் இந்திரியத்திற்கும் அதற்கு அதிஷ்டான தேவதையான அக்னிக்கும் பகவானுடைய முகம் ஸ்தானம் (காயத்ரி உஷ்ணிக் ப்ருஹதி பங்கதி ஜகதி த்ரிஷ்டிப் அனுஷ்டிப் என்கிற ஏழுசந்தஸ்ஸுக்களுக்கும் பகவானுடைய சரீரத்திலுள்ள தவக்கு முதலிய ஏழு தாதுக்களின் ஸ்தானங்களைச் சேர்ந்த அவயவங்களே இருப்பிடம்.) தேவதைகளின் ஆஹாரமாகிய ஹவ்யம் பித்ருக்களின் ஆஹாரமாகிய கவ்யம் அவ்விருவரும் புசித்து மிகுந்த அம்ருதம் ஆகிய இவ்வகை அன்னங்களின் மதுரம் முதலிய அறுவகை ரஸங்களுக்கும் நமது நாக்கிலுள்ள ரஸனேந்திரியத்திற்கும் அதற்கு அதிஷ்டான தேவதையான வருணனுக்கும் அந்த பகவானுடைய நாக்கு ஸ்தானம், ஸமஸ்தப்ராணிகளின் ப்ராணன்களுக்கும் அவற்றின் அதிஷ்டான தேவதையான வாயுவுக்கும் அவனுடைய மூக்குகள் மேலான இருப்பிடம், ஓஷதிகளுக்கும் அஸ்வினிகேவதைகளுக்கும் மோதம் (அனுகூல வஸ்துவைக் காண்பதனால் உண்டாகும் ஸுகம்) ப்ரமோதம் (அனுகூலவஸ்துவில் தன்னுடையதென்னும் புத்தியாலுண்டாகும் ஸுகம்) இவைகளுக்கும் அந்தப் பரமபுருஷனுடைய க்ரணேந்திரியம் ஸ்தானம், வெண்ப்புகறுப்பு முதலிய நிறங்களுக்கும் அவற்றைப் ப்ரகாசிப்பிக்கிற தேஜஸ்ஸுக்களுக்கும்

கும் பகவானுடைய சக்ஷாந்திரியம் ஸ்தானம், த்யுலோகத்திற்கும் ஸூர்யனுக்கும் அவனுடைய கண்கள் ஸ்தானம். திசைகளுக்கும் தீர்த்தங்களுக்கும் அவனுடைய காதுகள் இருப்பிடம். ஆகாயத்திற்கும் அதன் குணமான ஸபத்திற்கும் அவனுடைய ஸ்ரவணேந்திரியம் இருப்பிடம். வஸ்துக்களின் ஸாராம்சங்களுக்கும் அவற்றின் அழகுக்கும் அவனுடைய சரீரம் இருப்பிடம். ஸ்பர்ஸத்திற்கும் வாயுவுக்கும் இவனுடைய உடல் இருப்பிடம். ஸம்ஸ்த வ்ருக்ஷங்களுக்கும் எவைகளால் யஜ்ஞம் நிறைவேறுமோ அத்தகைய வ்ருக்ஷங்களுக்கும் அவனுடைய சரீரத்திலுள்ள ரோமங்கள் (மயிர்கள்) இருப்பிடம். (சிலை (கல்) இரும்பு மேகம் மின்னல் இவைகளுக்கு இவனுடைய தலைமயிர் மீசை தாடிகள் நகங்கள் இவை இருப்பிடம்.) பெரும்பாலும் உலகங்களுக்குக் க்ஷேமத்தைச் செய்கின்ற இந்த்ராதிலோகபாலர்களுக்கு இவனுடைய புஜங்கள் இருப்பிடம். பூர்வோகம் புவர்வோகம் ஸுவர்வோகம் இவைகளுக்கு இவனுடைய மூன்று வகையான அடிவைப்புடன் இருப்பிடம். (கிடைத்ததைக் காப்பாற்றுவதற்கும் அணிஷ்டத்தைப் போக்குவதற்கும் எல்லா விருப்பங்களிலும் சிறந்த விருப்பம் எதுவோ அதற்கும் தன்னைப் பற்றினுடைய பாபங்களைப் போக்குந் தன்மையான இந்த பகவானுடைய பாதம் இருப்பிடம். ஜலத்தின் வீர்யமான சுக்லத்திற்கும் ஸ்ருஷ்டிகளும் ப்ரஜன்யனுக்கும் ப்ரஜாபதிகளும் பகவானுடைய ஆண்குறி இருப்பிடம். ஸந்தானத்திற்காகச் செய்யும் ஸம்போகத்தினால் விளைகிற ஆனந்தத்திற்கு அவனுடைய உபஸ்தேந்திரியம் இருப்பிடம். நாரதனே! யமன் மித்ரன் இவர்களுக்கும் மலத்யாகத்திற்கும் (மலத்தை விடுதற்கும்) அவனுடைய பாயுவென்கிற இந்திரியம் இருப்பிடம். (ஹிம்ஸை நிரூதி ம்ருத்யு நாகம்

இவைகளுக்கு அவனுடைய அபாநம் இருப்பிடம்) (அலக்ஷ்மி அதர்மம் அஜ்ஞானம் இவைகளுக்கு அவனுடைய பின்புறம் (முதுகு) இருப்பிடம்,) மேற்கே பெருகுந் தன்மையுடைய நதங்களுக்கு அவனுடைய நரம்புகள் இருப்பிடம். (பர்வதங்களுக்கு அவனுடைய எலும்பின் வரிசை இருப்பிடம்,) ப்ரக்ருதி அனஞாதிகளின் ரஸம் ஸமுத்ரங்கள் ப்ராணிகளின் மரணம் இவற்றிற்கு அவனுடைய உதரம் இருப்பிடம். (ஸமஸ்த ப்ராணிகளின் மனஸ்தத்வத்திற்கும் பரமபுருஷனுடைய ஹ்ருதயம் இருப்பிடம்.) தர்மத்திற்கும் எனக்கும். உனக்கும் குமாரர்களான ஸனகாதிகளுக்கும் ருத்ரானுக்கும் மஹத்தத்வத்திற்கும் பரமாத்மாவின் மனது மேலான இருப்பிடம்.) இங்ஙனம் பரமாத்மாவின் டத்தினின்றுண்டான ஜகத்தெல்லாம் அவனுடைய விபூதியாகி அவனுக்குச் சரீரமாயிருக்குமாகையால் அவனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதன்று. நான் முகஞ்சிய நானும் நாரதனெனப்படுகிற நீயும் ருத்ராநும் அனைவர்க்கும் முன்னமே உண்டான இந்த ஸனகாதி முனிவர்களும் தேவதைகளும் அஸுரர்களும் பர்வதங்களும் நாகங்களும் பக்ஷிகளும் ம்ருகங்களும் ஸர்ப்பங்களும் கந்தர்வர்களும் அப்ஸரஸ்ஸுக்களும் யக்ஷர்களும் ராக்ஷஸர்களும் பூதகணங்களும் உரகர்களும் பசுக்களும் பித்ருக்களும் ஸித்தர்களும் வித்யாதார்களும் சாரணர்களும் வ்ருக்ஷங்களும் ஜலம் ஸ்தலம் ஆகாயம் இவைகளை வாஸஸ்தானமாகவுடைய மற்றும் பலவகை ஜீவராசிகளும் ஸூர்யன் சந்த்ரன் முதலிய க்ரஹங்களும் அஸ்வினி முதலிய முக்ய நக்ஷத்ரங்களும் கேதுவைப் போன்ற நக்ஷத்ரங்களும் மற்ற ஸாதாரண நக்ஷத்ரங்களும் மின்னல்களும் மேகங்களும், மற்றதும் போனதும் வரப்போகிறதும் இருப்பதும் ஆகிய இவையெல்லாம் பரம புருஷனே.

வருங்காலம் நிகழ்காலம் கழிகாலமாகிய மூன்று காலங்
களிலுமுள்ள ஸமஸ்த வஸ்துக்களையும் சரீரமாகவுடைய
வனாகையால் அந்தப் பரம புருஷனுக்குச் சரீரமாகாமல்
ஸ்வதந்த்ரமாயிருக்கும் வஸ்து ஒன்றுமே இல்லை. நாயிக்கு
மேல் ஒரு சாணவனுடைய ப்ரதேசத்தின் நுனியிலி
ருக்கின்ற ஹ்ருதயத்தில் வஸிப்பவனாகிய அந்தப் பரமாத்
மாவால் இந்த ஜகத்தெல்லாம் சூழப்பெற்றிருக்கும். இங்
னாம் ஹ்ருதயத்தினுள்ளே இருக்கின்ற இந்தப் பரமபுரு
ஷன் தனது வாஸஸ்தானமாகிய சரீரத்தை உள்ளே முழு
வதும் நிறைந்து தனது ஆட்சிக்கு உட்படுத்திக்கொண்டு
தனது வாஸஸ்தானத்திற்கு வெளிப்பட்ட வஸ்துஸமூ
ஹத்தையும் தனது ஆட்சிக்கு உட்படுத்திக்கொள்வது.
போல், விராட்புருஷனாகிய அநிருத்தனால் படைக்கப்பெ
ற்ற ப்ரஹ்மாண்டம் முழுவதையும் உள்ளும் புறமும் தனது
ஆட்சிக்கு உட்படுத்திக் கொள்கின்றான். அந்தபகவான்,
அரித்யமாயிருப்பதும் அனுபவித்துக் கழிக்கத்தகுந்த
துமான கர்ம பலனைக் கடந்தவனாகையால், பயத்திற்கிட
மில்லாத மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பவன் அவனே. சேதன
சேதனஸ்வரூபமான ஸமஸ்த ஜகத்திலும் உள்ளும்
புறமும் நிறைந்து எல்லாவற்றையும் தனது ஆட்சிக்கு
உட்படுத்திக்கொண்டிருக்கிற ப்ரமாத்மாவினுடைய இம்
மஹிமை எல்லையில்லாதது. ஸமஸ்த ப்ரபஞ்ச ஸ்வரூபனாயி
ருக்கையும் அவற்றின் தோஷங்கள் தன்மேல் தீண்டப்பெ
ருமையும், மோக்ஷங்கொடுக்கும் திறமையும் ஓரிடத்தில்
பொருந்தாதவையாயினும் அந்தபகவானுடைய மஹிமை
யால் பொருந்துகின்றன. அவன்மனுஷ்யாதிகளுக்கு ஆதா
ரமான பூர்வோகம் முதலிய லோகங்களெல்லாம் தனக்கு
அம்சமாயிருக்கப்பெற்றவனென்று முன்னமே மொழிந்
தேன். அத்தகைய பரமபுருஷனுடைய அம்சமாகிய

லோகங்களில் தேவ மனுஷ்யாதியான ஸம்ஸ்த ப்ராணிகளும் அடங்கினவையென்று பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள். மரணத்தி விகாரங்களில்லாமையும் அந்த மரணத்தினால் வினையக்கூடிய பயயில்லாமையும் அனைவரும் விரும்பத்தகுந்த மஹாநந்தத்தைப் பெறுகையும் ஆகிய இம்மூன்றுவகையான ஐஸ்வர்யமும், ப்ரக்ருதிமண்டலத்திற்கு அப்புறத்திலுள்ளதும் அந்தப் பரம புருஷனது லோகமுமாகிய பரமபதத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அந்தப் பரமபுருஷனுடைய லோகமாகிய அந்தவையுண்டலோகஞ் சென்றவர்களுக்கே அவை வினையக்கூடியவை. இந்த லோகங்களிலுள்ளவர் அனைவரும் மரணத்தி விகாரங்களும் அவற்றால் வினையும் பயமும் துக்கமும் சிறிதுங் கலக்கப்பெறாத மஹாநந்தமின்மையும் மாறப்பெறாதவர்களே. அந்த வையுண்டலோகம் பகவானுடைய மூன்று பாகங்களாம். அது ப்ரக்ருதிமண்டலத்திற்கு வெளிப்பட்டது. அங்குப் பிறத்தலில்லாத முக்தர்களும் சித்தர்களும் வாஸஞ் செய்வார்கள். மற்றொரு பாகம் இம்மூன்று லோகங்களுக்குட்பட்டது. இது ஸம்ஸாரிகளான ஜீவராசிகள் இருக்கும் இடம்; அஹங்காரமமகாராதிகளும்வரண ஆஸ்ரம நிலைமைகளும் உடையதாகிப் புண்ய பாப ரூபமான கர்மங்களின் பலனை அனுபவிக்கும் ஸ்தானங்கள் அமைந்த துமாரிருக்கும். இவ்வுலகத்தில் பிறப்பதும்சாவதுமாகி ஸம்ஸரிக்கின்றஜீவாத்மாக்கள் போகத்தில் விருப்பமுடையவரும் மோக்ஷத்தில் விருப்பமுடையவருமாகி இருவகைப்பட்டிருப்பர். அவ்விருவகையரில் போகத்தில் விருப்பமுடையவர்தாம் செய்த கர்மங்களால் வினையும் போகங்களை அனுபவிப்பதற்கிடமான ஸ்வர்க்காதி லோகங்களைப் பெறுதற்கு ஒருவழி உண்டு. அது துமாதிமார்க்கமென்றுகூறப்படும்.

மோக்ஷலோகமான வைகுண்டம் போவதற்கு ஓர் வழி உண்டு. அது அர்ச்சிராதி மார்க்கமெனப்படும்.) தூமாதிமார்க்கம் அவரவர் செய்த கர்மங்களுக்குத் தகுந்த பலன்களை அனுபவிக்குமிடமான ஸ்வர்க்காதி லோகங்களுக்குப் போகும் வழி.) கர்மங்களைத் துறந்து பாக்ருதி ஸம்பந்தமற்று அப்ராக்ருதமான நிவ்யமங்களவிக்காஷ முடையவராகி பகவானை அனுபவிக்கும் சித்யர்களும் முக்தர்களும் இருக்குமிடமாகிய வைகுண்ட லோகத்திற்குப் போகும் வழி அர்ச்சிராதிமார்க்கம். தூமாகி மார்க்கத்தினால் ஸ்வர்க்காதி லோகங்களைப் பெறுதற்கு யாகாதி கர்மங்கள் ஸாதனம் (உபாயம்) அர்ச்சிராதி மார்கத்தினால் வைகுண்டலோகம் போவதற்கு ஸாதனம் பரமபுருஷனைப் பணிகையே. ஜீவனுக்கு யாகாதி கர்மங்களைச் செய்கை பரமபுருஷனைப் பணிகை ஆகிய இவ்விரண்டு உபாயங்களிலும் திறமை(அதிகாரம்) உள்ளதே. ஆயினும் அவனவன் ருசிக்குத் தகுந்தபடி அந்தந்த உபாயத்தில் முயற்சி கொள்வான். பரமபுருஷன் இந்தப்ரபஞ்சங்களை ஸ்ருஷ்டிக்கமுயன்று முதலில் அண்டத்தைப் படைக்கத் தொடங்கி விராட்புருஷனென்றும் அகிருத்தனென்றும் பேர்பூண்டு ப்ரபஞ்சத்திற்கு உபாதானகாரணமும் தனக்குச் சரீரமாயிருப்பதுமாகிய பாக்ருதியினின்று மஹத்து அஹங்காரம் சப்ததன்மாத்ரம் ஸ்பர்ஸதன்மாத்ரம் ரூபதன்மாத்ரம் ரஸதன்மாத்ரம் கந்ததன்மாத்ரம் என்கிற ஐந்து தன்மாத்ரங்களும் ஐந்து பூதங்களும் ஆகிய இவற்றைப் படைத்து¹ ஸப்திகாரணமென்னும் க்ரமத்தில் இவற்றை ஒன்றோடொன்று கலந்து அண்டத்தைப் படைத்துத் தானும், ஐந்து பூதங்கள்

1. ஆவது பக்கத்தில் அடிக்குறிப்பில் இது விசதமாகக் கூறப்பட்டது.

பதினொரு இந்திரியங்கள் ஸத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்கள் ஆகிய இவைகளால் தேவமனுஷ்யாதி ரூபமான ப்ரபஞ்சத்தைப் படைக்க முயன்று அந்த அண்டத்திற்குள் அவற்றைப் படைப்பதற்குரிய உருவத்துடன் உண்டாகி, ஸூரியன், குடம் முதலிய வஸ்துக்களில் தன் கிரணங்களால் உள் புகுந்து அதில் உள்ளடங்காமல் வெளியிலும் நிறைந்திருப்பதுபோல், அவ்வண்டத்திற்குள்ளடங்காமல் அதற்கு வெளியிலும் நிறைந்து நின்றான். அப்பால் மிகுந்த மஹிமை அமைந்த இந்த விராட்புருஷனுடைய நாடிகமலத்தினின்று நானமுகனாகிய நான் உண்டானேன். அப்பொழுது எனக்கு அந்தப் பரமபுருஷனுடைய அவயவங்கள் தவிர மற்ற யாகத்திற்கு வேண்டிய கருவிகள் எவையும் புலப்படவில்லை. அனந்தரம் அந்தப் புருஷனுடைய அவயவங்களில் யாகத்திற்கு வேண்டும் கருவிகள் உண்டாயின. அழகிய பசுக்களும் யூபஸ்தம்பம் முதலியவற்றிற்கு உபயோகப்படக்கூடிய வ்ருக்ஷங்களும் இந்த யாகபூமியும் பலவகைக் குணங்கள் அமைந்த வஸந்தம் முதலிய காலமும் புரோடாசம் முதலிய வஸ்துக்களும் அதற்கு வேண்டிய நெல்லு முதலிய ஓஷதிகளும் நெய் முதலியதும் ஸோமரஸம் முதலிய ரஸமும் ஸ்வர்ணம் முதலிய லோஹமும் கபாலம் முதலியவற்றிற்கு வேண்டிய மண்ணும் ஜலமும் ருக்கு யஜுஸ்ஸு ஸரமம் என்கிற வேதங்களும் சாதூர் ஹோதரமந்த்ரங்களால் வெளியிடப்படுகிற கர்மமும், நல்லோர்களிற் சிறந்தவனே! நாரதா! ஜ்யோதிஷ்டோமம் முதலிய யாகங்களும் ஸ்வாஹாகாரம் முதலிய மந்த்ரங்களும் தக்ஷிணைகளும் பால் பருகியிருப்பது முதலிய வ்ரதங்களும், தேவதைகளின் வரிசையும், ப்ரயோக விதியும், ஸங்கல்பமும், க்ரியாகலாபமும்

விஷ்ணுக்ரமம் முதலிய கதிகளும், தேவதாத்மாணங்க
ளும் செய்ய வேண்டிய கார்யங்களில் த்வரையாகிற ஸ்ரத்
தையும், செய்யுங் கார்யங்களில் வருங்குறைகளுக்குரிய
ப்ராயஸ்சித்தங்களும், செய்த கார்யங்களை தேவதை
யிடத்தில் ஸமர்ப்பித்தலும் ஆகிய இந்த யாக ஸம்பாரங்
களை யெல்லாம் நான் அந்தப் பரமபுருஷனுடைய அவய
வங்களால் ஸம்பாதித்துக்கொண்டேன்.) இங்ஙனம்
பரமபுருஷனுடைய அவயவங்களால் யாகத்திற்கு வேண்
டிய கருவிகளை யெல்லாம் ஸித்தப்படுத்திக்கொண்ட
நான், அத்தகைய ஸம்பாரங்களெல்லாம் அமையப்
பெற்ற யாகத்தினால் அந்தப் பரமபுருஷனை ஆராதித்
தேன்.) அப்பால் உனது உடன் பிறந்தவர்களாகிய மரீசி
முதலிய இந்த ஒன்பது ப்ரஜாபதிகளும் மிகுந்த மனஆக்
கத்துடன் இந்த்ரார்தி உருவத்தினால் கண்ணுக்குப் புலப்
படுகின்றவனும் இயற்கையில் கண்ணுக்குப் புலப்படாத
வனுமாகிய பரமபுருஷனை யாகங்களால் பூஜித்தார்கள்.
அதன் பிறகு மனுக்களும் தந்தமக்குரிய காலத்தில் யா
கங்களால் என்கும் நிறைந்தவனாகிய பரமபுருஷனைப்
பூஜித்தார்கள். (அத்தகையதான் இந்த ப்ரபஞ்சமெல்
லாம் நாராயணனெனப்படுகிற பகவானிடத்தில் நிலைபெற்
ந்ருக்கின்றது.) அவன் இந்தப்ரபஞ்சம் முழுவதிலும் உட்
புகுந்து இதைத் தரித்துக் கொண்டிருக்கின்றான்.) இயற்
கையில் ஸத்வார்தி குணங்கள் எவையுமில்லாதவனானும்
மாயையினால் பல குணங்களைக் கைப்பற்றி ஸ்ருஷ்டிக்கு
முதலில் எனக்கு அந்தராத்மாவான அந்தப் பரமாத்மா
வால் தூண்டப்பட்டவனாகி இந்தப்ரபஞ்சத்தையெல்லாம்
நான் படைக்கின்றேன்) ருத்ரன் அந்தப் பரமபுருஷனுக்கு
உட்பட்டு இந்தப்ரபஞ்சத்தை ஸம்ஹரிக்கின்றான்) அந்த
பகவான் தானே விஷ்ணுவாக அவதரித்து இந்தப்ரபஞ்

சத்தைப் பாதுகாத்து வருகின்றான்) ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்
களைப் பாரும் ருத்ரர்களுக்கு அந்தர்யாயியாயிருந்தும்,
பாதுகாத்தலைத் தானேயாகவும் அந்தப் பரமபுருஷனே
நடத்துகிறான். இங்ஙனம் படைப்பது காப்பது கெடுப்
பது ஆகிய இம்மூன்று செயல்களையும் நிறைவேற்றுகிற
மைகளாகிற மூன்று சக்திகள் அமைந்தவன் அவனொரு
வனே. அப்பனே! நீ இந்தப் ப்ரபஞ்சத்தைப் பற்றி என்
னென்ன வினவினையோ, அந்தக் கேள்விகளுக்கெல்லாம்
உனக்கு இங்ஙனம் மறுமொழி கூறினேன். (ஆகையால்
சேதனசேதன ஸ்வரூபமாகிய ப்ரபஞ்சம் முழுவதிலும்
எதையும் பகவானைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாக நினைக்
கலாகாது.) அத்தகைய பரமபுருஷனை அறியாமையால்
நீ என்னையே அனைத்திற்கும் மேலாக நினைத்தனை, எனக்
கும் அவனே ப்ரபு. அவனே எனக்கு அந்தராத்மாவா
யிருந்து என்னைத் தூண்டுகிறான். எனது வாக்கு பொய்
யாகிறதில்லை. என் மனத்தின் போக்கும் பொய்யாயி
ராது. எனது இந்த்ரியங்கள் கெட்ட வழியில் போகிற
தில்லை; இதற்கெல்லாம் காரணம், ஓ நாரதனே! சொல்
லுகிறேன்; கேள். நான் ஆசையூற்ற மனத்துடன் பக
வானை த்யானித்துக் கொண்டிருக்கையே. ஆகையால்
என் வாக்கு மனம் இந்த்ரியங்கள் ஆகிய இவற்றின்
போக்குகள் உண்மையாகவே இருக்கின்றனவன்றி
எப்பொழுதும் வேறுவிதமாய் மாறுகிறதில்லை. இதெல்
லாம் பகவானுடைய அனுக்ரஹத்தினால்ன்றி என்
சக்தியாலன்று. வேதங்களை ஒதி உணர்ந்தவனும் பல
தவங்கள் செய்தவனும் மரீசி முதலிய ப்ரஜாபதிகளால்
வணங்கப்பெற்றவனும் அவர்களுக்கு ப்ரபுவும் பரமாத்
மாவினிடத்தினின்று உண்டானவனும் அவனது அரு
ளால் ஜ்ஞானம் உண்டாகப் பெற்றவனுமாகிய நான்

ஆக்கத்துடன் தடையில்லாத யோகமார்க்கத்தில் நிலை
 சின்றும், தனது மாயையின் மஹிமையால் பிறர்க்கு
 உள்ளபடி தோற்றாத அந்தப் பரமாத்மாவை உண்
 மையாக அறியப் பெற்றிலேன். ஆகையால் சரணம்
 அடைந்தவர்களின் ஸம்ஸாரபந்தத்தை ஒழிப்பதும் மங்
 களங்களுக்கு இருப்பிடமும் நன்கு பணியத்தகுந்ததும்
 வாயுவைப்போல் க்ரஹிக்க முடியாததுமாகிய அவனது
 பாதாவிந்தத்தை வெறுமனே பணிந்து சின்றேன். இங்
 னனம் அவனிடத்தினின்று பிறந்து அவனுடைய அரு
 ளால் அறிவு நேரப்பெற்ற நான்முகனாகிய நானே அவனை
 அறிய முடியாதிருப்பேனாயின், மற்ற ஜீவாத்மாக்கள்
 அவனை எந்தக் காரணத்தினால் அறியவல்லராவார்கள்?
 நானும் அந்தப்பரமாத்மாவின் உண்மையான கதியை அறிய
 வல்லனல்லேன். ஸனகாதிகளான நீங்களும் அங்ஙனமே
 அவனது உண்மையை அறியவல்லரல்லீர். மஹாயோகியா
 கிய வாமதேவரிஷியும் சங்கரனும் அவனது உண்மையை
 அறிபவல்லரல்லர். இப்படி ஜ்ஞானதிகர்களாகிய நாமே
 தமொற்ற முறுவோமாயின், மற்ற தேவதைகள் அவனை
 எங்ஙனம் அறிவார்கள்? நாம் அந்த பகவானுடைய மாயை
 யால் மதி மயங்கப் பெற்றவராகையால் அவனது உண்மை
 அறிய நமக்குத் தரமன்று. அவனால் நிர்மிக்கப்பட்ட
 அசேதனமான இந்தச் சரீரத்தை ஆத்மாவோடொத்த
 தாகவே நினைக்கின்றோம். (நாம் ஆத்மாவை தேஹத்தின்
 உருவமுடையதாகவே ப்ரமிக்கின்றோம்.) தேஹத்தையும்
 ஆத்மாவையும் பிரித்தறியாத நமக்குப் பரமாத்மாவை
 அறிதல் எங்ஙனம் நேரும்? 'ஆனால் அவனுடைய மாயையி
 யைக் கடக்க என்ன உபாயம்?' என்கிறாயோ சொல்லு
 கிறேன் கேள். என்னை முதலாகக் கொண்ட அனைவரும்
 அந்த பகவானுடைய அவதார சரித்ரங்களைப் பாரி

கடைத்தேறவேண்டுமேயன்றி, அவனை உள்ளபடி அறிந்து உஜ்ஜீவிக்க முடியாது.) அவனுடைய அவதாரசரித் தங்களை பக்தியுடன் பாடிக்கொண்டிருப்போமாயின், அவ்வளவில் அவனுடைய மாயையை வெல்லலாமன்றி வேறு உயராயமில்லை.) அத்தகைய பகவானுக்கு நமஸ்காரம். ஜகத்திற்கெல்லாம் காரணமாகிய பரமபுருஷன் கல்பந்தோறும் இந்த ஜகத்தின் ஷேஷத்திற்காகத் தன்னிடத்தில் தன்னால் தானே தன்னைப் படைப்பதும் கெடுப்பதும் காப்பதுமாயிருப்பான். (பிறனுடைய தூண்டுதலும் ஸஹாயமுமுன்றி அந்தப் பரமபுருஷன் கல்பந்தோறும் ஜகத்தின் ஷேஷத்திற்காக ராம க்ருஷ்ணாதி அவதாரங்களைச் செய்கின்றான்) பரமாத்மா புண்யபாபநுபமான கர்மங்களற்றவன்; ஜ்ஞானமே உருவமாகப் பெற்றவன்; தனக்குத் தான் தோற்றும் தன்மையன்; மற்றொரு பொருளையும் எதிர்பாராமல் நிலைநின்றிருப்பவன்; ஸ்வரூபத்தினாலும் ஸ்வபாவத்தினாலும் விகாரமில்லாதவன்; விருப்பங்களெல்லாம் கைகூடப்பெற்றவன்; ஸத்வாதி குணங்களால் தீண்டப்பெறுதவன்; பிறத்தல் சாதல் ஆகிய இவை என்று மில்லாதவன்; ஆனதுபற்றியே நாலத்திற்குட் படாமல் நித்யமாயிருப்பவன்; தன்னோ டொத்ததும் தனக்கு மேற்பட்டதுமாகிய வஸ்து எதுவும் இல்லாதவன். (அறிஞனாகிய நாரதனே! மனத்தை அடக்கி இந்த ரியங்களை வென்று வாஸனையை அறுத்து நிலைபெற்ற பேரறிஞராகிய பண்டிதர்கள் அத்தகைய பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை ந்யாயத்திற்கு இணங்கின ஊஹங்களால் சேதனசேதனங்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமென்று தெரிந்துகொள்கின்றார்கள்.) ந்யாயத்திற் கிணங்காத கெட்டயுக்திகளால் அந்தப் பரமாத்மஸ்வரூபத்தை உணரப் புகுந்து உபதரவப்படுத்துவார்களாயின், அது அவர்களுக்

குத்தெரியாமல் மறையும்) இனி அந்தப் பரமபுருஷனுடைய அவதாரங்களைச் சொல்லுகிறேன் கேள். விராட் புருஷன் அந்தப் பரமாத்மாவின் முதல் அவதாரம். காலம் ப்ரக்ருதியின் பிரிணாமஸ்வபாவம் சேதனன் அசேதனம் ஸ்தூலமாயும் ஸ்ரீக்ஷ்மமாயு முள்ள த்ரவ்யம் பூமி முதலிய ப்ரக்ருதியின் விசுதிகள் ஸத்வாதி குணம் ஜ்ஞானேந்த்ரிய கர்மேந்த்ரியங்கள் ஆகாயம் ஸ்வர்க்கம் ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் ஆகிய இவைகளெல்லாம் எல்லையில்லாத மஹிமை அமைந்த அந்த விராட் புருஷனுடைய சரீரமே. ஆயிரங் சொல்லி என்? சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிறேன் கேள் (ப்ரஹ்மாவாகிய நானும் ருத்ரனும் விஷ்ணுவும் தக்ஷர்முதலிய இந்த ப்ரஜாபதிகளும் உன்னை முதலாகவுடைய மஹரிஷிகளும் ஸ்வர்க்கலோகத்தை ஆள்கின்ற தேவதைகளும் பக்ஷிஸ்ரேஷ்டர்களும் பூலோகத்தைப் பாதுகாத்து வரும் மன்னவர் தலைவரும் பாதாள லோகத்தை ஆள்பவர்களும் கந்தர்வர் வித்யாதார் சாரணர் ஆகிய இவர்களில் தலைமையுள்ளவரும் யக்ஷர் ராக்ஷஸர் உரகர் யானைகள் இவர்களில் சிறந்தவரும் ரிஷிகளில் மேன்மையுடையவரும் பித்ருக்களில் முக்யர்களும் திதிபுத்ரர்களில் தலைமையுடையவரும் ஸித்த ஸ்ரேஷ்டர்களும் அஸுரஸ்ரேஷ்டர்களும் ப்ரேதம் பிசாசம் பூதம் கூஸ்மாண்ட பூதம் ஜலஜந்து ம்ருகம் பசுக்கள் ஆகிய இவற்றில் சிறப்புற்றவைகளும் அந்த விராட் புருஷனுடைய விபூதியே.) இது தான் அதிகமே. இன்னம் சுருக்கமாகச் சொல்லுகிறேன். கேட்பாயாக. உலகத்தில் ஜஸ்வர்யமுடையதும், தேஜஸ்ஸையுடையதும், உத்ஸாஹமுடையதும், வேகமுடையதும், தைர்யமுடையதும், பலமுடையதும், பொறுமையுடையதும், சோபையுடையதும், லஜ்ஜையுடையதும், விபூதியுடையதும் (பலர் தனக்கு உட்பட்டிருக்கப்

பெற்றதும்), சிறந்த புத்தியுடையதும், ஆச்சர்யமாயிருப்பதும் எது எது உண்டோ அதுவெல்லாம், கர்மத்தைப் பற்றியல்லாமல் கேவலம் தனது ஸங்கல்பத்தினால் திவ்ய மங்கள் விக்ரஹங்களைக் கொள்ளும் பகவானாகிய விராட்புருஷனுடைய விபூதியே. இத்தகைய உருவமுடைய விராட்புருஷன் முதல்வதாரம். மற்றை அவதாரங்களுக்கு முடிவில்லாமையால் அவற்றில் ப்ராஸித்தமான அவதாரங்களைச் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. (பாபகதைகளைக் கேட்பதனால் செவிகளுக்குண்டான அழுக்குகளை யெல்லாம் போக்குமவைகளும் மிக இனியவைகளும் எல்லையில்லாத கல்யாண குணங்களையுடைய பரம்புருஷன் லீலைக்காகக்கொண்டவைகளுமான அவதாரங்களில் எவ்வெவை முக்யாவதாரங்களென்று ரிஷிகள் சொல்லுகிறார்களோ, அறிஞனே! அவற்றை, நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன். கேட்பாயாக.) ஆருவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

— — — — —

◆◆◆ { ப்ராஹ்மதேவன் நாரதனுக்கு பகவானுடைய } ◆◆◆
அவதாரங்களைக் கூறுதல்.

ப்ராஹ்மதேவன் சொல்லுகிறான்:—அளவிடமுடியாத ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களையுடைய பகவான் பூமண்டலத்தை உத்தரிக்கும்பொருட்டு முயன்று ஸமஸ்த யாகஸ்வரூபமான வராஹ உருவத்தைக் கொண்டு மஹா ஸமுத்ரத்தினிடையில் வந்தவனும் ஹிரண்யாக்ஷனென்று ப்ராஸித்தி பெற்றவனும் திதியின் முதற்பிள்ளையுமாகிய அஸுரனை, இந்தான் வஜ்ராயுதத்தினால் பர்வதத்தைப் பிளப்பது போல், தனது கோரைப்பல்லினால் பிளந்தான். பிறகு ருசி யென்னும் ப்ராஜாபதிக்கு ஆக. தியென்னும் பார்யையிடத்தில் ஸுயஜ்ஞனென்னும் பிள்ளையாகப் பிறந்தான். அப்பால் அவன் தனது பார்யையாகிய தக்ஷிணை யென்பவன

டத்தில், இந்த்ரியங்களை அடக்குகையாகிற யமமென்னும் குணமுடையவராகையால் யமரென்னும் பேருடைய தேவதைகளைப் பிள்ளையாக பெற்றான். அவன் இந்த்ரனாகி உலகங்களின் மனவருத்தங்களைப் போக்கினாகையால், முன்பு ஸுயஜ்ஞனென்னும் பேருடையவனாயினும் பிறகு பாட்டனாகிய ஸ்வாயம்புவமனுவால் ஹரியென்று கூறப் பெற்றான். இங்ஙனம் பகவான் ஸுயஜ்ஞனாக அவதரித்து தேவதைகளைப் பிறப்பித்து மூன்று லோகங்களின் வருத்தங்களைப்போக்கினான். அந்தணனே! அனந்தரம் கர்த்தமப் ப்ராஜாபதிக்கு அவரது பார்யையாகிய தேவஹிதீயி டத்தில் கபிலராகப் பிறந்தான். அந்தக் கபிலருடன் ஒன்பது பெண்பிள்ளைகளும் பிறந்தார்கள். அந்தக் கபிலர்தமது மாதாவான தேவஹிதிக்கு ஆத்மஜ்ஞானத்தை (மோக்ஷமார்க்கத்தை) உபதேசித்தார். அவளும், ஆத்மா ~~ஈ~~ அழுக்கடையச்செய்வதும் இந்த தேஹத்திலுண்டாவதும் ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங்களால் விளைவதுமாகிய மனப்பற்றுக்கிற அழுக்கைத் துறந்து அந்தக் கபிலர் மொழிந்த கதையைப்பெற்றான்) அத்ரிமுனிவர் புதல்வனை விரும்பித் தவம் புரிகையில், அதற்கு பகவான் ஸந்தோஷம் அடைந்து 'நான் என்னையே உனக்குப் புதல்வனாகக்கொடுத்தேன்' என்று மொழிந்தானாகையால், அந்த பகவான் அம்முனிவர்க்குப் புதல்வனாகப் பிறந்து தத்தனென்னும் பேர்பூண்டான். (அத்ரியின் புதல்வனாகையால் ஆத்ரேயனென்றும் பேர்பெற்றான்) உலகமெங்கும் தத்தாத்ரேயரென்று ப்ரஸித்தி அடைந்தான். ஹைஹயர் முதலியவர் பலரும் அவரது பாதாரவிந்தங்களைப் பணிந்து அவற்றின் பராகங்களால் (சூள்களால்) தேஹம் பரிசுத்தமாகப் பெற்று அணிமாதி அஷ்டைஸ்வர்யங்களாகிற இஹலோக ஸித்தியையும் மோக்ஷமாகிற பரலோக ஸித்தியையும்

பெற்றார்கள். இது உலகமெங்கும் ப்ரஸித்தமே. நான் பல
 ■■■ லோகங்களைப் படைக்கவேண்டுமென்னும் விருப்
 பத்தினால் பெருந்தவஞ் செய்தது பற்றி அந்த பகவான்
 முதலில் ஸனத்தென்னும் பேருடையவனாக அவதரித்
 தான். பிறகு ஸனாதனன் ஸனந்தனன் ஸனகன் என்னும்
 இம்மூவரைப் பிறப்பித்தான். முன் கல்பத்தின் முடிவில்
 ஒருவரும் இல்லாமல் அனைவரும் அழிந்தமையால் அடுத்த
 கல்பத்தில் ஆதம்ஸ்வரூபத்தின் உண்மையைச் சொல்லு
 வாரில்லாமையால் அதன் மர்யாதையே அழிந்திருந்தது.
 அதை அந்த பகவான் அங்ஙனம் ஸனத்தென்னும் ஸனாத
 னனென்னும் ஸனந்தனனென்னும் ஸனகனென்னும் நான்கு
 அவதாரங்கள் செய்து உபதேசித்தான். அதைக் கேட்ட
 மாத்ரத்தில் முனிவர்கள் பரமபுருஷனை மனத்தில் ஸா
 க்ஷாத்கரித்துப் பிறர்க்கும் உபதேசித்தார்கள். இதைக்
 குமாராவதார மென்பார்கள். அந்த பகவான் தர்மனென்
 ப்வனுக்கு அவனது பாரையையும் தக்ஷரது புதல்வியுமாகிய
 மூர்த்தியென்பவளிடத்தில் நாராயணனென்னும் நானென்
 றும் இரண்டு உருவமாக அவதரித்தான். அவன் தவங்கள்
 செய்து உபாஸிக்கத்தகுந்ததெய்வம் தன்னைக்காட்டிலும்
 மேற்பட்டது மற்றொன்று மில்லாமல் தானே அனைவர்க்
 கும் உபாஸிக்கத்தகுந்தவனாயிருந்தும் பிறர்க்குச் செய்ய
 முடியாதபெருந்தவஞ்செய்தான். அவன் அங்ஙனம் தவஞ்
 செலுத்திக்கொண்டிருக்கும் பொழுது மன்மத ஸன்யங்
 கள்போல் அனைவரையும் மதிமயக்கி வெல்லுந்திறமை
 யுடையவரான அப்ஸர மடந்தையர் அவனை மதிமயக்கி
 வெல்லமுயன்று மன்மத ஸன்யங்களான தமது லீலாவி
 லாஸங்களைத் தொடுத்து அவனை வசப்படுத்தப்பார்த்தும்
 வல்லராகவில்லை. ஓ நாரதனே! ஸமர்த்தர்களான ருத்
 ராதிகள் கோபம்நிறைந்த கண்ணோக்கத்தினால் காமனைக்

!கொளுத்துகிறார்கள். அவர்கள், தம்மைக்கொளுத்து வதும் ஸஹிக்கமுடியாததுமான கோபத்தைக் கொளுத் தவல்லராகவில்லை. (உலகத்தில் காமனை அடக்கி நீறுசெய் பவர்களும் உண்டேயன்றிக் கோபத்தை அடக்கியாள் பவர் அகப்படமாட்டார்கள். காமனைக் கொளுத்தின வர்களும் கோபத்திற்கு உட்பட்டு அவமதிக்கிடமாகின்றார் கள். நுத்ரன் காமனுக்கு உட்படாமல் அவனை நீறு செய் தானுயினும், கோபத்தினால் அவனைக் கொளுத்திவிட் டானல்லவா?) அவன் காமத்தை ஜயித்தவனுயினும் கோ பத்தை அடக்கவல்லனாகவில்லை.) (அப்படி வெல்லமுடி யாத கோபமும் எந்த பகவானுடைய மனத்தில் ப்ரவே சிப்பதற்கு மிகுகியும் பயப்படுகின்றதோ, அப்படிப்பட்ட இந்த பகவானுடைய மனத்தில் காமம் எப்படி நுழைய வல்லதாகும்?) காமத்தை ஜயித்தவர்களுக்கும் ஜயிக்க முடியாதது கோபம்.) அதையும் ஜயித்தவனுக்குக் காமத் தை ஜயிப்பது ஒரு பொருளோ? (இத்தானபாதனென் னும்ராஜனுடைய புதல்வனாகிய த்ருவனென்பவன் தனது தந்தையாகிய அம்மன்னவனருகில் சக்களத்தித் தாயான ஸுருசியென்பவள் க்ருரமாய் மொழிந்த வார்த்தைகளா கிறபாணங்களால் அடிக்கப்பட்டு இளைஞனாயினும் அதைப் பொறுக்கமுடியாமல் தவஞ் செய்யும்பொருட்டு வனத்திற் குச் சென்றான். அங்ஙனம் வனத்திற்குச் சென்று தவஞ் செய்கின்ற த்ருவனுக்கு பகவான் அருள் செய்து ஸார் வதமான ஓர் ப்தவியைக் கொடுத்தான். அந்த த்ருவனு டைய ஸ்தானத்திற்குக் கீழும் மேலுமுள்ள திவ்யமுனி வர்கள் அந்தப் பதவியின் மஹிமையை ஸ்தோத்ராஞ்செய் கின்றார்கள். இங்ஙனம் த்ருவனுக்குப் பதவி கொடுத்த ஆவதாரம ஒன்று. அந்த பகவான் ரிஷிகளால் வேண்டப் பெற்று வேனென்பவனுக்குப் பிள்ளையாகப் பிறந்து

அவனைப் புத்தென்கிற நாகத்தினின்று காணித்தான். அந்த வேளான் தூர்மார்க்கத்தில் முயன்று அந்தணர் தலை வரானமுனிவர்களால் சாபம் இடப்பெற்று அதனால் பெளருஷமும் ஐஸ்வர்யமும் அழிந்து வருந்திக்கொண்டிருக்கையில், ரிஷிகள் பகவானைப் பார்த்தித்தார்கள். பகவானும் அந்த வேளனுக்குப் பிள்ளையாகப்பிறந்து அவன் செய்த பாபங்களுக்குப் பலனாகநோக்கடிய நாகத்தினின்று அவனைப் பாதுகாத்தான். அவன் ப்ருது சக்ரவர்த்தியென்னும் பேர்பெற்றான். அந்த ப்ருது சக்ரவர்த்தி பூமியினின்று அன்னம் முதலிய பலவகை த்ரவ்யங்களைக் கறந்துப் ப்ராஜைகளுக்கு மஹோபகாரஞ் செய்தான். இது ஓரவதாரம்.) வேதங்கள் எவனுடைய ஸ்வரூபத்தைப் பரமஹம்ஸர்களான மஹாயோகிகளுக்கு மாத்ரமே அறியக்கூடியதென்று சொல்லுகின்றனவோ, அப்படிப்பட்ட பகவான் கபிலாதிகளைப்போல் தனது அம்சத்தினால், ஆக்னீத்ரனுடைய குமாரனாகிய நாபி யென்பவனுக்கு மேருதேவி யென்னும் பேருடைய ஸுதேவியிடத்தில் ருஷபனென்னும் புதல்வனாகப் பிறந்தான். அவன் ஒன்றுத்தெரியாத மூடன்போல் தோற்றி யோகமார்க்கத்தை ஆசரித்தான். அவன் எல்லாம் தானே யென்னும் படி எங்கும் நிறைந்திருப்பவனாகையால் எல்லாவற்றிலும் பேதமில்லாத மதியுடையவனாயிருந்தான். அவன் தனது மஹிமையில் தான் நிலைசின்றிருப்பவனே யன்றித் தனது நிலைமைக்கு ஒருவனை எதிர்பார்ப்பவனல்லன். அவன் இந்த்ரியங்களெல்லாம் தன்னிஷ்டப்படி அடங்கப்பெற்றவனும் ஆனது பற்றியே சப்தாதிவிஷயங்களில் மனப்பற்றில்லாதவனுமாயிருந்தான். இது ருஷபாவதாரம். அந்த பகவானே நேராக முன்பு என்னுடைய யாகபூமியில் ஹயக்ரீவனாகத் தோன்றினான். அவன் பொன்னிற

முடையவனும் வேதஸ்வரூபனும் யாகங்களால் ஆராதிக்
கத் தகுந்தவனும் ஸமஸ்த தேவதைகளுக்கும் உள்ளே
யிருந்து நியமிப்பவனுமாயிருப்பவன். இந்த ஹயக்ரீ
வன் மூச்சு விடும்பொழுது இவனது மூக்கிலிருந்து பரி
சுத்தங்களான வேதவாக்குக்கள் உண்டாயின. அந்த
பகவான் ப்ரளய ஸமயத்தில் மத்ஸ்யமாக அவதரித்து
எனது முகத்தினின்று நழுவின வேதமார்க்கங்களை
எனக்குக் கொடுத்து மிகுதியும் பயங்கரமான அந்த
ப்ரளயார்ணவத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தான்.
இவன், மேல்வரும் ஸ்ருஷ்டிக்கு வேண்டியவைகளும்
பூமியின் விசுதியுமான த்ரவ்யங்களெல்லாம் உருவமா
யிருக்கப்பெற்றவன். அன்றியும், இவன் ஸமஸ்த ஜீவஸமூ
ஹங்களுக்கும் ஆதாரமுமாயிருப்பவன். இவன் மேல்
வரப்போகிற வைவஸ்வதமனுவால் காணப்படுவான்.
ஷ்ரீஸமுத்ரத்தில் அம்ருதம் பெறுவதற்காக தேவக்கூட்
டத் தலைவரும் அஸுரக்கூட்டத் தலைவரும் கடைத்து
கொண்டிருக்கையில் ஆதிதேவனாகிய பகவான் கூர்
மத்தின் (ஆமையின்) உருவங்கொண்டு பின்பாகத்தி
னால் மந்தர பர்வதத்தைத் தரித்தான். அந்தக் கூர்ம
ரூபியான பகவான் அப்பொழுது நித்ரையில் விருப்புற்றி
ருந்தான். (பகவானுக்கு நித்ரையாவது ப்ரஜைகளின்
க்ஷேமத்தைச் சிந்தித்துக்கொண்டு உறங்குவதுபோல்
சயனித்துக்கொண்டிருக்கையே. இல்லையாயின், ப்ராக்ருத
ஜனங்களுக்கு விளையக்கூடிய தமோகுணத்தின் கார்வ
மாகிய நித்ரையானது அப்ராக்ருத திவ்யமங்கள் விக்ர
ஹமுடையவனும் ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங்கள் திண்டப்
பெறுதவனுமாகிய பகவானுக்குப் பொருந்தாது). அப்
பொழுது அவன்முதுகில் மந்தர பர்வதம் சுழன்றுகொண்
டிருக்கையில், அது அவனுக்குத் தினவு சோரிவது

போல் ஹிதமாயிருந்ததேயன்றிச் சிறிதும் வருத்தம் விளைக்கவில்லை.

—◆—(ந்ருஸிம்ஹாவதாம்.)—◆—

அந்த பகவான் ஸ்வர்க்கவாஸிகளான தேவதைகளுக்குண்டான பெரும் பயத்தைப் போக்குவதும் சுழலமிடுகின்ற புருவநெரிப்புகள் அமைந்து கோரைப்பற்களும் விளங்கப்பெற்று பயங்கரமான முகமுடைய துமாகிய ந்ருஸிம்ஹ உருவம் (நரங்கலந்த சிங்கத்தின் உருவம்) தரித்து, ஸமீபத்தில் எதிர்முகமாக வருகின்றவனும் கதையோடு கூடினவனும் அஸுரர்ஷோஷ்டனுமாகிற ஹிரண்யகசிபுவைத் துடைகளில் விழ்த்தள்ளி அவன் துடித்துக்கொண்டிருக்கையில், அனை நகங்களால் பிளந்தான்.

—◆—(கஜேந்தரனைக்காத்த ஹரியென்னும் அவதாரம்.)—◆—

யானைக் கூட்டத்தில் தலைமையுடைய ஓர் சிறந்த யானையானது தாமரைக்குளத்தினிடையிலிருந்த பலமுடையமுதலையால் பாதத்தில் பிடியுண்டிவருந்தித்தாமரை மலரோடுகூடின துதிக்கையை உயரத் தூக்கிக்கொண்டு இங்ஙனம் முறையிட்டது. 'ஆதி புருஷனே! ஜகத்காரணவஸ்துவே! பரிசுத்தமான புகழுடையவனே! கேட்ட மாதரத்தில் மங்களத்தைக் கொடுக்கவல்ல நாமங்கனையுடையவனே! இப்படிப்பட்ட நீ என்னைப் பாதுகாப்பாயாக' என்றது. அளவிடமுடியாதஸ்வரூபஸ்வபாவங்கனையுடையவனும் சக்ரத்தை ஆயுதமாகக் கொண்டவனும் தன்னைப் பற்றிலுருடைய துக்கங்களைப் போக்குமவனுமாகிய பகவான் அப்பொழுது அந்த கஜேந்தரத்தின் கூக்குரலைக்கேட்டுப் பகவிராஜனாகிய கருடனுடையபுஜங்களில் ஏறிக்கொண்டு வந்து ஸுதர்ஸனமென்னும்பேர்

பூண்ட தனது சக்ராயுதத்தினால் அந்த முதலையின் வாயைப் பிளந்து தன்னைப் பாதுகாக்கும்படி வேண்டுகிற அந்த யானையின் துதிக்கையைப் பிடித்துக் கருணையால் அந்த முதலையினிடத்தினின்று விடுவித்தான்.

—♦♦♦(வாமனாவதாரம்.)♦♦♦—

யஜ்ஞாதிபதியான (யாகங்களால் ஆரதிக்கப்படும் வனாகிய) பகவான் அதிதியின் புதல்வர்களான பன்னிரண்டு ஆதிதயர்களில் எல்லோர்க்கும் கடைசியில் பிறந்தவனாயினும் குணங்களால் அனைவர்க்கும் மூத்தவனாயிருந்தான். அவன் இவ்வுலகங்களுையெல்லாம் தனது பாதத்தினால் இரண்டடி வைப்புக்களால் அளந்தான். அது எப்படியென்னில் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. பனியென்னும் அஸுரன் இந்த்ரனை ஜயித்து மூன்று லோகங்களையும் தன் வசப்படுத்திக்கொண்டிருக்கையில், பகவான் வாமனஉருவங்கொண்டு (ஓர் குறளுருவங்கொண்டு) அந்த பனி யாகஞ்செய்யும் ஸமயத்தில் யாகபூமியில் சென்று, மூன்றடியளவு பூமிவேண்டுமென்று யாசித்தான். அவன் அப்படியே அளந்துகொள்வாயென்கையில், பேருருவங்கொண்டு ஓரடியால் பூமியை யெல்லாம் அளந்து ஓரடியால் ஆகாயம் முழுவதும் அளந்து மூன்றாவது அடிக்கு இடங் கொடுப்பாயென்றான். அவனும் தன் தலையைக் காண்பிக்கையில், பகவான் அவன் தலையில் பாதத்தைமிட்டு அவனைப் பாதாளத்தில் அழுத்தி மூன்று லோகங்களையும் இந்த்ரனுக்கு மீட்டுக் கொடுத்தான். இங்ஙனம் மூன்றடிகளை யாசிக்கும் வ்யாஜத்தினால் பூமியை யெல்லாம் கைப்பற்றினான். 'ஆனால் பாம்புருஷன் தான் ஸர்வேஸ்வரனாயிருந்தும் தூர்ப்பலன் போல் ஏன் அப்படி செய்தான்' என்னில், தர்மமார்க்கத்

தில் தவறாது நடப்பவனை ஐஸ்வர்யத்தினின்று நழுவச் செய்யவேண்டுமாயின், எப்படிப்பட்ட வல்லவர்க்கும் யாசிப்பதை யொழிய மற்ற எவ்வழியாலும் அங்ஙனஞ் செய்யமுடியாது, ஆகையால் இங்ஙனஞ் செய்தான். 'ஆனால் யாசிப்பதனாலும் அவனை அங்ஙனம் ஐஸ்வர்யத்தினின்று நழுவச் செய்வது யுத்தமன்றே' என்னில், சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. பெரிய அடிவைப்புகள் அமைந்த பகவானுடைய பாதாவிந்தங்களை அலம்புவதற்கு உபயோகப்பட்ட ஜலங்களைத் தன் தலையில் முழுவதும் படும்படிதரித்த மஹானுபாவனுக்கு தேவாதிபத்யம் (தேவதைகளுக்குப் ப்ரபுவாயிருத்தல்) ஒரு பொருளோ? அது அவன் விரும்பத்தகுந்த ப்ரயோஜனமன்று. அந்த பவி ப்ரதிஜ்ஞை செய்த கார்யத்தை யொழிய மற்ற எதையும் செய்ய விரும்பவில்லை. ஓ நாரதனே! அவன் பகவானுக்குத் தலை வணங்கி நமஸ்காரஞ் செய்து தன்னையே அவனுக்கு ஸமர்ப்பித்தான். சுக்ரன், பகவானுடைய உண்மையை அறிந்து பவினாப் பார்த்து வேண்டாமென்று தடைசெய்தும், அவன் தான் ப்ரதிஜ்ஞை செய்ததற்கு விபரீதமாகச் செய்ய விருப்பமுற வில்லை. மூன்றாவது அடியிடங் கொடுப்பதற்காகத் தன்னையே தலையால் ஸமர்ப்பித்தான். (ஆகையால் அவனை ஐஸ்வர்யத்தினின்று நழுவச்செய்தது, அவனுக்குப் பரியமும் ஹிதமும் செய்ததாமேயன்றி அப்ரியமும் அஹிதமும் செய்ததாகா.)

◆◆◆(ஹம்ஸாவதாரம்)◆◆◆

ஓ நாரதா ! நீ மிகுதியும் ஸ்னேஹம் வளர்த்துவரப் பெற்று முழுவதும் வினவுகையில், பகவான் ஹம்ஸாவதாரஞ் செய்து (அன்னப் பறவையாகத் தோன்றி) கர்மயோகத்தையும், ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட

ஆத்மாக்களின் உண்மையை அறிவிப்பதான ஜ்ஞான யோகத்தையும் உனக்கு நன்றாக உபதேசித்தான். அந்த ஹம்ஸரூபியான பகவான் உபதேசித்த ஜ்ஞானத்தைக் கொண்டே அவ்வாஸுதேவனைச் சரணம் அடைந்த மஹானுபாவர்கள் அதை ஸுகமாக உணர்ந்து அனுஷ்டிக்கின்றார்கள்.

—●●◆{ அந்தந்த மன்வந்தரங்களிற் செய்யும் }◆●●—
அவதாரங்கள்.

பகவான் அந்தந்த மன்வந்தரங்களில் அந்தந்த மனுக்களின் வம்சங்களைப் பாதுகாக்க முயன்றுபத்துத்திசைகளிலும் எவர்க்கும் எதிர்க்க முடியாத தன் பாதாபத்தினால் வளர்ந்து ஜ்வலிங்கின்ற தனது ஆஜ்ஞாருபமான சக்ரத்தைத் தரித்துக்கொண்டிருக்கின்றான். மற்றும், அவன் மூன்றாவதுலோகமாகிய ஸத்ய லோகம்வரையிலும் அழகான கிரீத்தியை நிரம்பச் செய்துகொண்டு அவ்வப் பொழுது செருக்குற்ற ராஜாக்களை தண்டித்துக்கொண்டிருக்கிறான்.

—●●◆(தன்வந்தரியவதாரம்.)◆●●—

பகவான் உலகத்தில் தன்வந்தரியென்னும் பேர் பூண்டு அவதரித்துப் பெருப்பெரிய ரோகங்களால் வருந்துகின்ற மனிதர்களுடைய ரோகங்களைத் தனது நாமத்தைச் சொன்ன மாதாத்லேயே போக்குகின்றான். அவன் தன்வந்தரி யென்று பெரும் புகழ் பெற்றான். புகழே ஒரு வடிவம் கொண்டு வந்ததோ என்னும்படி இருந்தான். மாணயில்லாத ஆயுளைக் கொடுக்கும் திறமையன். அவன் முன்புயஜ்ஞத்தில் 'உனக்கு ஹவிர்ப்பாகம் இல்லை' யென்று அஸுரர்களால் தடுக்கப்பட்ட ஹவிர்ப்பாகத்தைப் பெற்றான். அவன் ஆயுர்வேதத்தையும்(வைத்யசாஸ்தாத்தையும்)உலகத்தில் வெளியிட்டான்.

—●—பரஸ்ராமாவதாரம்—●—

மஹானுபாவனாகிய இந்த பகவான் ப்ருகுவுக்குப் புதல்வனாக அவதரித்துப் பரசுராமனென்னும் பேர்பூண்டு எத்தகையார்க்கும் ஸஹிக்க முடியாத வீர்யமுடையவனாகி நீண்ட கூருடைய பாசுவினால் (கண்டக் கோடாலியால்) இருபத்தொரு தடவைகள் ஊத்ரிய குலத்தையெல்லாம் வேருடன் அறுத்தான். ஏனென்னில், அந்த ஊத்ரியர்கள் இயற்கையாகவே ஜன்மந்தர கர்மத்தினால் மரணம் நேரப்பெற்றிருந்தது மாத்ரமேயன்றி, ப்ராஹ்மணர்களுக் கு த்ரோஹம் செய்வதும் வேதமார்க்கத்தை அழிப்பது மாசி நாக துக்கங்களை அனுபவிக்கவேண்டியவராயிருந்தார்கள். ஆகையால் அவன் தன்பாசுவினால் அவர்களை வேருடன் அறுத்தான்.

—●—ஸ்ரீராமாவதாரம்—●—

ஸமஸ்த சேதனசேதனங்களுக்கும் ப்ரபுவாகிய இந்த பகவான் என்னை அனுகரஹிப்பதில் ஸுமுகனாகி (நான் ராவணனுக்குக்கொடுத்த வரத்திற்கு விரோதம் வாராத படி அழகியமுநமுடைய ஓர் மானிடனாக) பாதன்முதலிய அம்சங்களோடு இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் அவதரித்து, தந்தையாகிய தசரத சக்ரவர்த்தியின் ஆஜ்ஞையில் கிலேசின்னு அன்பிற்கிடமான மனைவியாகியஸீதையோடும் அத்தகைய பிள்ளே ந்றலாகிய லக்ஷ்மணனோடும் கூடி வனத்தில் புகுவான். இந்த ராமனிடத்தில் விரோதம் வைத்துக்கொண்டல்லவா பத்துத்தலையனாகிய ராவணன் பரமாவது? இந்த ராமன் த்ரிபுரத்தைக் கொளுத்த முயன்ற ருத்ரன்போல், சத்ருபட்டணமாகிய லங்கையைக்கொளுத்த விரும்பி அவ்விடம் போக ஸமுத்ரராஜனை வழி கேட்கையில், அவன் வழிகொடாகையால், வெகு தூரத்தில் அகப்பட்டு கள்

மனத்துடன் தன்னையே சிந்தித்து வருந்துகின்ற ஸீதையை நினைத்துக்கொண்டு மனங்கலங்கி அந்த ஸமுத்ரராஜன்மேல், மிகுதியும் கோபங்கொண்டு கண்கள் சிவக்கப்பெற்று அத்தகைய கண்ணோக்கத்துடன் பாணங்களை விசித்து அவனை எரிக்கையில், அவனும் பயந்து சரீரம் நடுங்கவும், மகரமீன்களும் ஸர்ப்பங்களும் முதலைகளும் தாபத்தைப் பொறுக்க முடியாமல் கூட்டங்கூட்டமாக வருந்தவும் பெற்று, உடனே இந்த ராமனுக்கு வழி கொடுப்பான். ராவணன் ஐராவதம் முதலிய திக்கஜங்களோடு சண்டை செய்யும் பொழுது அவற்றின் தந்தங்கள் தன் மார்பில் பட்டு முறித்து பொடியாகி அந்தந்த திக்குக்களில் விழுந்திருக்குந் துணுக்கைளால் தான் செய்த திக்க விஜயமெல்லாம் வெளியாகப் பெற்று 'எனக்கு நிகரான சூரன் எவன் இருக்கிறான்' என்னுங் கர்வத்தினால் செய்யும் அட்டஹாஸங்களை இந்த ஸ்ரீராமன், தன் பார்வையாகிய ஸீதையை அபஹரித்தவனும் ஸையத்தினிடையில் மேன்மையுடன் உலரவுகின்றவனுமாகிய அந்த ராவணனுடைய ப்ராணன்களோடு கூட வெகு சீக்கரத்தில் தன் தனுஸ்ஸினின்று கிளம்பிப் புறப்படுகின்ற பாணங்களால் அழிக்கப்போகின்றான்.

—◆◆◆ ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாவதாரம். ◆◆◆—

அஸ்ரஸ்வபாவத்துடன் பிறந்த துஷ்டராஜாக்களின் ஸைய பாரங்களால் பீடிக்கப்பட்ட பூமியின் பாரமாகிற வருத்தத்தைப் போக்கும் பொருட்டு, வெளும்பும் கறுப்புமான தலைமயிர்களுடைய பகவான்தன் அம்சமாகிய பலராமனுடன் ஜனங்களால் அறியமுடியாத கதியுடையவனாகித் தனது மஹிமையை வெளியிடும்படியான பல சரித்தரங்களை நடத்தப் போகின்றான். அவன்

குழந்தையாயிருக்கும் பொழுதே பூதனையின் ப்ராணன்
களைப் போக்குவதும், மூன்று மாதங்கள் சென்றவனா
கிச் சகடாஸுரனை உதைத்தெறிவதும், முழந்தாள்
களால் தவழ்ந்து போகும்பொழுது ஆகாயத்தை அளா
வின் மருதமாங்களை வேரோடு விழத்தள்ளுவதும் செய்
யப்போகிறான். இவையெல்லாம் திவ்யசரித்ராங்களே. கே
வலமனுஷ்யனால் செய்யக்கூடியவையல்ல. மற்றும் அவன்
இடைச்சேரியில் வஸித்திருக்கும்பொழுது காளியமடுவில்
விஷஜலத்தைப் பருகின பசுக்களையும் அவற்றை மேய்க்
கும் இடையர்களையும் கருணையமைந்த கண்ணோக்கமா
கிற அம்ருதத்தைப் பெய்து பிழைப்பிப்பதும், யமுனையில்
விளையாடிக்கொண்டிருந்து அதை விஷமில்லாமல் சுத்தி
செய்யும்பொருட்டு மிகுந்த விஷவீர்யத்தினால் துடிக்கின்ற
நாகக்குக்களையுடைய காளியனென்னும் ஸர்ப்பத்தை ஒட்டு
விப்பதுஞ் செய்யப்போகிறான். இவையும் திவ்யசரித்ராங்
களே. மற்றொருஸமயத்தில் வனத்தில் மாங்கள் பட்டுப்
போய் உலர்ந்துருக்கையால் காட்டுத்தீ பற்றி எரிகின்ற
போது, அந்தக் காட்டுத்தீயில் அகப்பட்டு நிச்சயமாக
வே மரணகாலம் நேரப்பெற்றதும் உடம்பு தெரியாமல்
உறங்குவதுமாகிய இடைச்சேரி முழுவதும் திடீரென்று
கண்விழித்துக்கொண்டு காட்டுத்தீயைப் பார்த்து பய
ந்து வருந்துகையில், எல்லோரையும் கண்ணை மூடிக்கொள்ளச்
செய்து, பிறரால் இத்தகையதென்று அறிய
முடியாத மஹாவீர்யமுடைய இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவான்
பலராமனுடன் அந்தக் காட்டுத்தீயைப் பானஞ் செய்து
இடைச்சேரியை அவ்வாபத்தினின்று கரையேற்றப் போ
கிறான். இந்தச்செயல் அமரனுஷமேயன்றி மானிடவரால்
செய்யக்கூடியதன்று. மற்றும், இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனு
டைய தாயாகிய யசோதை இவனைக் கட்டும்பொருட்டு

எத்தனை கயிறுகளைக் கொண்டு வந்தபோதிலும் அவை யெல்லாம் இவனுடைய இடைக்குப் போதாமலே யிருக்கப்போகின்றன. மற்றும், இவன் கொட்டாவி விடும்பொழுது இவனுடைய வாயில் பதினான்கு லோகங்களையும் கண்டு இடைச்சியான யசோதை மனத்தில் சங்கை உண்டாகப்பெற்றுப் பின்பு இது இவனுடைய ஐஸ்வர்யமென்று தெரிந்துகொள்ளப் போகின்றான். இதுவும் திவ்ய சரித்ரமேயன்றி மானிடச்செயலன்று. அன்றியும், இவன் தனது தந்தையாகிய நந்தனை வருணனுடைய பாசத்தினின்றுண்டான பயத்தினின்று விடுவிக்கப் போகிறான். மயனது புதல்வனாகிய வ்யோமாஸுரனால் குறைகளில் கொண்டுபோய் அடைத்து மறைக்கப்பட்ட இடையர்களுக்கும் அவ்வாபத்தினின்று விடுவிக்கப் போகிறான். அன்றியும், பகலில் பலவகை வ்யாபாரங்களால் இளைப்புற்று ராத்ரியில் உடம்பு தெரியாமல் படுத்துறங்குகின்ற கோகுலஜனங்களை யெல்லாம் ஒன்றையும் எதிர்பாராமல் கருணைகூருந் தன்மையனாகையால் எல்லையில்லாத ஆநந்தத்தைக் கொடுப்பதும் என்றும் அழியாததுமாகிய குண்ட லோகத்தில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கப்போகின்றான். என்ன ஆச்சர்யம், இப்படியும் ஒருவன் செய்வதே. ஒருக்கால், இந்த்ரனுக்காக ப்ரதிவர்ஷம் நடத்திவருவதாகிய ஓர் யாகத்தை இடையர்கள் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய வசனத்தின்படி கீறுத்தித் தமக்குப் புல் ஜலம் முதலியவற்றால் உதவிசெய்கிற கோவர்த்தனபர்வதத்தைக் குறித்து யாகம் செய்கையில், அதைத் தடுக்கும்பொருட்டு இந்த்ரன் பெருமழை பெய்ய, ஏழுவதுள்ள பாலனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் கருணைகூர்ந்து பசுக்களைப் பாதுகாக்க விரும்பி ஒற்றைக்கையால் சிறிதும் வருத்தமில்லாமல், பாபமற்றவனே! நாரதா! அவலீலையாகவே அந்த கோவர்த்

தன பர்வதத்தை ஏழுநாள் வரையிலும் நாய்க்குடையைப் பேரல் தரிக்கப்போகின்றான். மற்றொரு ஸமயத்தில் சந்த்ரனுடைய கிரணங்களால் வெளுத்து அழகாயிருக்கின்ற ராத்ரியில் அரண்யத்தில் வாஸஞ்செய்ய விருப்பமுற்று விளையாடிக்கொண்டே செவிக்கினிய பதங்கனையுடைய தும் மிகநீண்டதும் அற்புதமான ஆலாபனைகள் அமைந்ததுமாகிய கானத்தினால் கோபஸ்த்ரீகளுக்குக் காமவிகாரமாகிற நோயை வளரச்செய்து அவ்வருத்தம் தீரும்படி அவர்களுடன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் க்ரீடித்துக் கொண்டிருக்கையில், குபேரனுடைய ப்ருத்யானுகிய சங்கசூடனென்பவன் அந்த கோபஸ்த்ரீகளைத் திருடிக்கொண்டு போவது கண்டு, அவன் தலையை அறுக்கப்போகிறான். மற்றும், ப்ரலம்பன் தேனுடன் பகன் கேசி அரிஷ்டன் மல்லர் குவலயாரீடம் கம்ஸன் யவனன் நரகன் பெளண்ட்ரகன் முதலியவர்களும், ஸால்வன் த்விவிதன் பல்வலன் தந்தவக்தான் ஏழு எருதுகள் சம்பரன் விதூரதன் ருக்மி முதலான மற்றவர்களும், கையில் வில்லேந்தினவர்களும் யுத்தத்தைப்புகழும் தன்மையர்களுமாகிய கம்போஜன் மத்ஸ்யன் குருகேகயன் ஸஞ்சயன் முதலாக யுத்தத்தில் முயன்றவர் எவரெவர் உண்டோ அவர்களும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் அடியுண்டு மாண்டு ப்ராக்ருதமான இந்த்ரியங்களுக்குத் தோற்றாததும் அழிவில்லாததும் அவனுடைய இருப்பிடமுமாகிய வைகுண்டலோகம் பெறுவார்கள். ஆனால் ப்ரலம்பாதிகளை பலராமனும் கம்போஜாதிகளை பீமார்ஜுனாதிகளும் சம்பரனைப் ப்ரத்யும்னனும் யவனனை முசுருந்தனும் வதிக் கப்போகிறார்களேயன்றி ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தானே வதிக்கப் போகிறதில்லை. ஆயினும், பலராமன் பீமஸேனன் அர்ஜுனன் முதலியவர்களை வ்யாஜமாகக் கொண்டு அவர்களை வதித்தவனும் இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனேயன்றி மற்றொ

வனுமல்லன். வருஷபங்களேழையும்கொழுப்படக்கப்போகிறுனேயன்றி வதிக்கப் போகிறதில்லையாயினும், அவைகள் மரணம் அடையும்பொழுது அவனுடைய ஸ்பர்சம் பெற்ற மஹிமையால் அவனுடைய லோகத்தையே பெறப்போகின்றன. இந்தக்கார்யங்களெல்லாம் திவ்யசரித்ரங்களேயன்றி மாணிடவர் செய்யக் கூடியவையல்ல.

—●—●—● வ்யாஸாவதாரம். —●—●—●

மாணிடவர்கள் காலக்ரமத்தில் மதி குறையப்பெற்றவர்களும் ஆயுள் ஷ்ணிக்கப் பெற்றவர்களுமாயிருப்பதைக் கண்டு, தான் வெளியிட்ட வேதசாஸ்த்ரம் கரையற்றிருப்பதையும் அறியமுடியாதிருப்பதையும் ஆலோசித்து அந்த பகவான் ஸத்யவதியிடத்தில் அவதரித்து யுகத்திற்குத் தகுந்தபடி வேதமாகிற வருஷத்தைக் கிளைநிலையாகப் பிரித்து ஜனங்கள் ஸுகமாக ஐதி உணரும்படி செய்யப்போகிறான்.

—●—●—● புத்தாவதாரம். —●—●—●

தேவத்வேஷிகளான அஸுரர்கள், வைதிகமார்க்கத்தில் நிகுந்த மனலுக்கத்துடன் நிலைகின்று, மயன் கிரமித்துக் கொடுத்தவைகளும் கண்டறிய முடியாத மஹாவேகமுடையவைகளுமான பட்டணங்களால் உலகங்களை நாசஞ் செய்கையில், அவர்களை மதி மயக்கி வஞ்சிப்பதான பாஷண்டவேஷம் பூண்டு தர்மாபாஸமாகிய (முக்ய தர்மமல்லாத) பாஷண்டதர்மத்தை அவர்களுக்கு அதிகமாக உபதேசிக்கப் போகிறான்.

—●—●—● கல்கி அவதாரம். —●—●—●

எப்பொழுது ஸத்புருஷர்களின் க்ருஹங்களிலும் ஹரிகதைகள் (தன்பேரைச் சொன்னவர்களின் பாபங்களைப்போக்குந் தன்மையான பகவானுடைய கதைகள்)

நடக்காமற்போகுமோ, எப்பொழுது ப்ராஹ்மண கூத்தரிய வைஸ்யர்களென்கிறமூன்று வர்ணத்தவர்களும் பாஷிண்ட தர்மத்தை அவலம்பித்துப் பாழடைவார்களோ, மற்றும், எப்பொழுது சூத்ரர்களே ராஜாக்களாயிருப்பார்களோ; அன்றியும், ப்ராஹ்மண கூத்தரிய வைஸ்யர்களின் க்ருஹங்களில் 'ஸ்வாஹா ஸ்வதா வஷ்ட்' என்னும் சப்தங்கள் நடக்காவோ, (தேவகார்யங்களும் பித்ருகார்யங்களும் நடக்காமல் பாழாயிருக்குமோ), அப்படிப்பட்ட கலியுகத்தின் முடிவில் பகவான் கலியை அடக்கும்பொருட்டு அவ தரிக்கப் போகின்றான்.

ஸ்ருஷ்டி விஷயத்தில் பகவானுக்கு ப்ராஹ்மாவாகிய கானும் ப்ராஜாபதிகள் ஒன்பதினமரும் மரீசி முதலிய ரிஷிகளும் ஆச்சர்யமான விபூதிகள் (அவனுக்கு உட்பட்டிருக்கருவியாயிருப்பவர்). அங்ஙனம் ஸ்ருஷ்டித்த உலகங்களைப் பாதுகாக்கும் விஷயத்தில் தர்மமும் யாகமும் மனுக்களும் இந்த்ரன் முதலிய தேவதைகளும் ராஜாக்களும் ஆச்சர்யமான விபூதிகள். உலகங்களை ஸம்ஹரிக்கும் விஷயத்தில் அதர்மமும் ருத்ரனும் கோபமுற்ற ஸர்ப்பங்களும் அஸுரர் முதலியவர்களும் எல்லையில்லாத ஆச்சர்ய சக்திகள் அமைந்த பகவானுக்கு அற்புதமான விபூதிகள். பூமியின் தூள்களையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக எண்ணிக்கணக்கிடுந் திறமையுடையவனாயினும், மிகுந்த மதியுடையவனாயினும், எந்தப் புருஷன்தான் விஷ்ணுவின் வீரச்செயல்களைக் கணக்கிடவல்லனவான்? இந்த பகவான் எங்கும் தடையில்லாத தனது அடிவைப்பின் வேகத்தினால் தந்தமது இடங்களெல்லாம் நடுங்கப்பெற்று அவற்றினின்று தேவதைகள் முதலிய ப்ராணிகள் நழுவி வருந்துவதைக் கண்டு அவர்களுக்கு வாஸஸ்தானமாகிய ஸத்யலோகத்தை நடுங்கவொட்டாமல் அப்படியே நிலைநிற்கச்

செய்தான். அந்த பகவான் இத்தகைய சக்திகள் பலவும் உடையவன். அவனுடைய ஸ்வரூபத்தையும் ஸ்வபாவத்தையும் அளவிடமுடியாது. அவனுடைய வீரச்செயல்களுக்கு எல்லையே இல்லை. ஆகையால் அவற்றை முழுவதும் எடுத்துரைக்க எவன் தான் வல்லவனாவான்? மாயையெனப் படுவதும் ஆச்சர்ய சக்தியுமாகிய ப்ரக்ருதியே ஸைன்யமாகப்பெற்றபுரம புருஷனுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களின் எல்லையை, நான்முகனாகிய நான் அறியேன். உனக்கு மூத்தவரும் ஸனகாதிதருமாகிய இம்முனிவர்களும் அறியார்கள். இனி மற்றவர்கள் எங்ஙனம் அறியப் போகிறார்கள்? ஆயிரஞ் சொல்லியென்? ஆயிரம் முகங்களுடையவனும் (இரண்டாயிரம் நாக்குகளுடையவனும்) நித்ய ஸூரிகளில் தலைவனுமாகிய ஆதிசேஷன் இந்த பகவானுடைய குணங்களைப் பாடத் தொடங்கி இன்னமும் கரை அறியவில்லை. 'இப்படி இவனுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களின் எல்லை ஒருவர்க்கும் தெரியாததாயின், அவனை எங்ஙனம் பணிந்து மோகஷம் பெறுவார்கள்?' என்று சங்கிக்கவேண்டாம். அவனுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களுக்கு எல்லையில்லை யென்பது உண்மையே. ஆயினும் அவனை அங்ஙனம் அறிபவர் (எல்லையில்லாத ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களை யுடையவனென்றறிபவர்) தப்பாமல் மோகஷம் பெறுவார்கள். அவனுடைய ஸ்வரூபஸ்வபாவங்கள் இவ்வளவேயென்று அளவிட்டறிபவர்க்கு மோகஷம் நேராது. அவர்கள் அவனை உள்ளபடி, அறிந்தவரல்லர். எல்லையில்லாத வஸ்துவை அங்ஙனம் எல்லையில்லாததென்றறிதலே அறிதலாமன்றி வேறுவிதமாக அறிவது விபரீதஜ்ஞானமேயாம். சிறிதும் அபராதமின்றி 'கமக்கு அடையத் தகுந்த வஸ்துவும் அவ்வஸ்துவை அடைவதற்கு வேண்டிய உபாயமும் இவனே' என்று திட

நான புத்தியுடன் எல்லாவிதத்திலும் அந்த பகவானு
டைய பாதாரவிந்தங்களையே பற்றுவார்களாயின், அத்த
நகயர் விஷயத்தில் அவன் தானே தயைசெய்வான். அங்
னம் பகவானால் அருள்புரியப்பெற்ற அவர்கள் பிறரால்
நாண்டமுடியாததான் அந்த பகவானுடைய மாயையை
ஆயாஸமின்றியே தாண்டுவார்கள்; அவனுடைய ஸ்வரூப
ஸ்வபாவங்களையும் உள்ளபடி அறியப்பெறுவார்கள். இங்
னம் எல்லாவிதத்திலும் பகவானையே பற்றியிருக்கிற
இந்த மஹானுபாவர்களுக்கு, நாய் நரி முதலியவை பகலி
க்கும் படியான தேஹத்தில் என்னுடையதென்னும் புத்
தியும் நானென்னும் புத்தியும் உண்டாகுதில்லை. ஓ நர
கனே ! நான் பகவானை உள்ளபடி அறிவேன். பரமபுரு
ஷஞ்சிய அந்த பகவானுடைய போகமாயையையும் நான்
அவனது அனுக்ரஹத்தினால் தாண்டிவேன். (நீங்களும்
பேரறிஞஞ்சிய ருத்ரனும் ப்ரஹ்மாதனும் மனுவின் பத்னி
யாகிய சதருபையும் அந்த ஸ்வாயம்புவமனுவும் உத்தான
பாதன் ப்ரியவ்ரதன் என்ற அவன் பிள்ளைகளிருவரும்
தேவஹுதி முதலிய அவரது பெண்களும் இந்த்ரனும்
ருபுவும் த்ருவனும் இக்ஷ்வாகுவும் முகருந்தனும் விதே
ஹராஜனும் காதியும் ரகுவும் அம்பரீஷனும் ஸகரனும்
கயன் நாஹுஷன் முதலியவர்களும், மாந்தாதா அலர்க்
கன் சததன்வன் ரந்திதேவன் பிஷ்மன் பலிசக்ரவர்த்தி
அமுர்த்திரயன் திலீபன் ஸௌபரி உதங்கன் சிபி தேவ
லன் பிப்பலாதன் ஸாரஸ்வதோத்பவன் பராசரன் பூரி
ஷேணன் இவர்களும், விபீஷணன் ஹனுமான் உபேந்த்ர
தத்தன் அர்ஜுனன் ஆர்ஷ்டிஷேணன் விதுரன் ஸ்ருத
ஸேனன் இவர்களை முக்யமாகவுடைய மற்றுமுள்ளவரும்
பரமாத்மாவின் உண்மையை அறிவார்கள்.) அவனுடைய
மாயையையும் தாண்டுகிறார்கள். ஆச்சர்யமான அடிவைப்

புகளால் உலகங்களை அளந்து த்ரிவிக்ரமாவதாரஞ்செய்த பகவானையே சிறந்த ப்ராப்யமாகவும் (அடையத்தகுந்த வஸ்துவாகவும்) ப்ராபகமாகவும் (அவ்வஸ்துவை அடைவ தற்குவேண்டிய உபாயமாகவும்) ஆதாரமாகவும் பற்றின மஹானுபாவர்களான பாகவதர்களின் சீலத்தில் வாஸனை உண்டாகப் பெற்றிருக்குமாயின், திரியக் ஜந்துக்களாகிய பசு பக்ஷி முதலியவைகளும் ஸ்த்ரீகள் ஸுதிரர் ஹுணர் வேடர் முதலிய ஜீவர்களும் எவ்வளவு பாபிஷ்டராரி னும் பகவானுடைய உண்மையை உணர்ந்து அவனுடைய மாயையைக் கடப்பராயின், கேட்ட அர்த்தங்களை நெஞ் சில் தரிக்குந் திறமையுடைய ப்ராஹ்மணுதிகளைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? காங்கன் அந்த பகவானை எவ் வண்ணம் அறிந்தோமோ, அவ்வண்ணமே அந்த பகவா னுடைய ஸ்வரூபத்தை உனக்குச் சொல்லுகிறேன், கேட் பாயாக. வேதாந்தங்கள், துக்கம் முதலிய விகாரங்கள் எவையும் தீண்டப்பெறுததென்றும் சித்பாகந்த ஸ்வரூப மென்றும் பரப்ராஹ்மமென்றும் எதைக்கூறுகின்றனவோ, அதுவே பரமபுருஷனாகிய பகவானுடைய ஸ்வரூபம். ‘ஆனால் வேதாந்தங்களால் அறியவேண்டுமேயன்றி மற்ற ப்ரமாணங்களால் அறியமுடியாதோ’ என்னில். அறிய முடியாது. ஜடஸ்வரூபமாகிய ப்ரக்ருதி அவனெதிரில் சிற்ற வெட்கமுற்று மறைகின்றது. ‘அதுவென்’ என்குற போ? சொல்லுகிறேன், கேள். ப்ரக்ருதியின் கார்யங் களாகிய மனம் முதலிய இந்த்ரியங்கள் அவனுடைய ஸ்வ ரூபத்தை அறியுந் திறமையற்றவைகள். ஆகையால் அவன் ஸ்வரூபத்தை வேதாந்தங்களால் அறியவேண்டு மேயன்றி, உலகத்தில் வழங்கிவருகிற ப்ரத்யக்ஷம் முத லிய மற்ற ப்ரமாணங்களால் அறியமுடியாது. இது மாத்ர மே அன்று; வேதத்திலும் பூர்வபாகங்களால் அவனை

உள்ளபடி அறியமுடியாது. கர்த்தா கர்மம் கரணம் என்கிற பலகாரங்கள் அடங்கியதும் க்ரியைகளை எடுத்துரைப்பதுமாகிய வேதத்தின் பூர்வபாகம் அவனை நேரே அறிவிக்க வல்லதன்று. இந்தப் பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம் என்றும் ஸுகருபமா யிருக்கும். இங்ஙனம் ஸுகருபமா யிருத்தல் ஜீவனுக்கும் உண்டேயாயினும், துக்கத்தின் ஸம்பந்தமில்லாமல் எல்லையில்லாத ஆனந்தமே வடிவாகப் பெற்றிருக்கை பரமபுருஷனுக்கேயன்றி ஜீவனுக்குக் கிடையாது. அவனுக்கு ஸம்ஸார தசையில் துக்க ஸம்பந்தம் உண்டு. ஜீவனைப்போல் இவனும் கர்மத்தினால் விளையும் ஸுகருவாங்கங்களையுடையவனாகக் கூடுமோவென்னில், அது கூடாது. இவன் கர்மத்திற்கு உட்பட்டவனல்லன். கர்மத்தின் தீண்டுதலின்றி என்றும் பரிசுத்தனாயிருக்குத் தன்மையன், கர்மமாவது பகவானுடைய நிக்ரஹானுக்ரஹங்களே, ஜீவனுடைய ஜன்மந்தர புண்ய பாபங்களால் அவை உண்டாகின்றன. ஆகையால் அந்தக் கர்மம் பரமபுருஷனுக்குக் கிடையாது. பரமபுருஷனுக்கு மேற்பட்ட வஸ்து எதுவுமே இல்லையென்று முன்னமே மொழிந்தேன். அவனை நிக்ரஹிக்கவும் அனுக்ரஹிக்கவும் வல்லவன் எனவும் இல்லையாகையால் அவனுக்கு அத்தகைய கர்மத்தின் ப்ராஸக்தியே இல்லை. மற்றும், அவனுக்குப் புண்ய பாப ப்ராஸக்தியும் இல்லை. அவன் சேதன சேதனங்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமாயிருப்பவன்; என்றும் மாறாமல் ஓரே ரீதியாயிருக்குத் தன்மையன்; சேதன சேதனங்களுக்கு உள்ளேயுருத்திருப்பவனாயினும், அந்தந்த வஸ்துக்களின் தோஷங்கள் தீண்டப்பெறாதவன். ஆகையால் அவன் கர்மத்திற்கு உட்பட்டவனல்லன். அவன் ஜ்ஞானமே வடிவமாயிருக்கப் பெற்றவன்; ஜ்ஞானமில்லாத பாகம் சிறிதும் கிடையாது. இவனைப் பற்றின

வர்க்கு ஸம்ஸார பயம் உண்டாகாது. ஸம்ஸாரத்தைவே ரோடறுத்து அபயங்கொடுக்குந்தன்மையன்; பசி தாஹம் முதலிய விகாரங்கள் என்றும் உண்டாகப்பெறுதவன். அவன் தன்னைப்பற்றினவர்க்கும் அங்ஙனம் விகாரங்களில்லாமையை விளைக்குந்திறமையுடையவன். இத்தகையதான பகவானுடைய உருவத்தை த்நானஞ்செய்ய முயன்றவர் பகவானிடத்தில் மனத்தை சிலைநிறுத்தி, மழை பெய்யுந்திறமையுடைய தேவேந்தரன் நின்று வெட்டுங் கருவியாகிய மண்வெட்டி முதலியவற்றைத் துறப்பதுபோல், ஸ்வர்க்காதி பலன்களை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கிற கர்மத்தைத் துறப்பார்கள், பரமபுருஷனைப் பெறுதற்கு அவனே உபாயமன்றி மற்றவை அன்றென்று நினைத்து அவனையே சரணமாகப் பற்றிக் கர்மயோகம் முதலிய மற்ற உபாயங்களைப் பெரியோர்கள் ஆதரிக்கமாட்டார்கள். அவன் தன்னையே உபாயமாகப் பற்றினார்க்கு எதையும் எதிர்பாராமல் தன்னைக் கொடுக்குந் தன்மையன். ப்ராஹ்மண ஷுத்ரியாதி வர்ணங்களுக்கும் ப்ராஹ்மசாரி க்ருஹஸ்தன் முதலிய ஆஸ்ரமங்களுக்கும் தகுந்தபடி கர்மங்களின் பலன்கள் எவனாஸ்ஸித்திக் கவேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட பகவான் தானே ஸ்வர்க்கம் முதலிய நன்மைகளெல்லாவற்றையுங் கொடுக்கவல்ல ப்ரபு. ஆகையால் ஸ்வர்க்கம் முதலிய மற்ற பலன்களை விரும்புவோர்களும் அவற்றிற்கு வேண்டிய கர்மங்களைச் செய்யவேண்டிய அவஸ்யமில்லை. அவன் திருவடிகளைப் பற்றினால் அவை தாமே கைகளும். ஆகையால் ஸ்வர்க்காதி பலன்களை விரும்புவோர்க்கும் உபாஸிக்கத் தகுந்தவன் அவனே. இந்த்ராதி தேவதைகளை உபாஸிக்கிலும் பலன் கொடுப்பவன் அவர்க்கு அந்தராத்மாவாயிருக்கிற பரமபுருஷனே. இந்த்ராதிகள் பலன் கொடுக்க வல்ல

மையற்றவர்களே. அவர்கள் சித்ரத்தில் எழுதின பொம்மை போன்றவர்களே. அவர்களுக்கு உள்ள திறமைகளெல்லாம் அவர்க்கு அந்தராத்மாவான பரமபுருஷனுடையவைகளே. இப்படி பரமபுருஷன் அனைவர்க்கும் அந்தராத்மாவாயிருக்கில், அவர்களுக்குள்ள ஸுகதுக்காதியான தோஷங்கள் இவனுக்கும் ஸம்பந்திக்குமோவென்று சங்கிக்கவேண்டாம். அவன் அனைத்திற்கும் அந்தராத்மாவாயிருப்பினும் அவற்றின் தோஷங்கள் எவையும் தீண்டப் பெறாதவன்; தேஹத்தை வினைவிக்கும் படியான பூதஸூக்ஷ்மங்கள் பிரிந்து போய் தேஹம் நசிக்கிலும் அதிலிருக்கும் பரமபுருஷன் நாசம் அடைபவனல்லன். அவனுக்குக் கர்மத்தைப் பற்றின உற்பத்தி முதலியவை கிடையாது. அங்ஙனமே ஜீவாத்மாக்களுக்கு உள்ளே புகுந்திருப்பினும் அவருடைய புண்யபாபநுபங்களான தோஷங்கள் தன்மேல் தீண்டப் பெறாதவன்.

அப்பா! நாரதனே! அத்தகையனும் ஜகத்திற்கெல்லாம் காரணமாயிருப்பவனும் ஜ்ஞானம் சக்தி பலம் ஐஸ்வர்யம் முதலிய குணங்கள் நிறைந்தவனுமாகிய இந்த வாஸுதேவனது உண்மையை உனக்குச் சுருக்கமாகச் சொன்னேன். சேதனசேதனஸ்வரூபமாகி ஸ்வதந்த்ரம் போல் தோற்றுகிறவஸ்து எதுவெது உண்டோ அதெல்லாம் பரமபுருஷனுக்கு உட்பட்டதேயன்றி அவனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதன்று. எல்லாம் பரமபுருஷனே யென்னும்படி அவனால் படைக்கப் பெற்றுப் பாதுகாக்கவும் பெற்று அவனை உட்கொண்டதுமாகவேயிருக்கும். இங்ஙனம் பகவானுடைய மஹிமையை அறிவிப்பதாகையாலும் பகவானேமொழிந்ததாகையாலும் பாகவதமென்னும் பேருடையது இந்தப் புராணம். இதை எனக்கு

வானே மொழிந்தான். இந்த பாகவதத்தை நீ ஓர் பெரிய ப்ரபந்தமாகக் செய்வாயாக. அனைவர்க்கும் அந்தராத்மா வாசி அனைத்துக்கும் ஆதாரமாயிருப்பவனும் தன்னைப் பற்றினொருடைய பாபங்களைப் போக்குமவனுமாகிய பகவானிடத்தில் ப்ராணிகளுக்கு பக்தி உண்டாகும்படி வர்ணிக்கவேண்டுமென்று ஸங்கல்பித்துக் கொண்டு இதை ஓர் ப்ரபந்தஞ் செய்வாயாக. ஜீவன் மனுஷ்யஜன்மம் எடுத்தாச் செய்யுங் கார்யத்தினால் பகவான் ஸந்தோஷம் அடையானாயின், அழியவையான தர்ம அர்த்த காமங்களால் என்ன ப்ரயோஜனம்? தர்ம அர்த்த காமங்களால் ப்ரயோஜனமொன்றும் இல்லை, பகவான் ஸந்தோஷிக்கும் படியான கார்யம் எதுவோ அதையே செய்யவேண்டும். மனுஷ்யனாகப் பிறந்தவன் பகவானை மனக்களிப்புறச் செய்யாமல் மற்ற தர்ம அர்த்த காமங்களை எவ்வளவு ஸம்பாதிக்கிலும் ப்ரயோஜனம் இல்லை. அவை சீக்ரத்தில் அழிந்துபோகும். பாம்புருஷன் களிப்புறுவானாயின், அழியாத ஸுகருபமான மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பான். ஆகையால் மனுஷ்யனாகப் பிறந்தவன் பகவானை ஸந்தோஷப்படுத்துவதொன்றையே முக்யமாகப் பார்க்கவேண்டும். மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும் ப்ரபுவாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடத்தில் என்றும் மாறாத பக்தி உண்டாகப் பெறுவானாயின் வர்ணஸ்ரம தாமங்களைக் குறைவற நடத்துவதனாலும் தான தர்மங்களாலும் தவங்களாலும் ஸாஸ்த்ரங்களைக் கற்பதனாலும் ஸாதிக்கவேண்டிய கார்யம் என்னிருக்கின்றது? பகவானிடத்தில் விளைந்த பக்தியால் ஆகாத கார்யம் இவற்றால் ஆகவேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை. ஸமஸ்த பாபங்களையும் போக்குந் தன்மையனும் அனைவரிலும் சிறந்த ப்ரஹ்மாதிகளால் புகழப்பெற்றவனும் சிறந்த புகழுடையவனும் (இந்த்ரியங்களுக்கு விஷய

மாகாதவனுமாகிய பரமபுருஷன்டத்தில் பக்தியில்லாமல் வெற்றுமனே செய்கிற வர்ணஸ்ரம தர்மங்களும் ஸாஸ்த்ராப்யாஸங்களும் பஸ்மத்தில் செய்த ஆஹுதிபோல் எதற்கும் உபயோகப்படாதவைகளே.) ஸர்வேஸ்வரனான இந்த பகவானுடைய ப்ரக்ருதியின் பரிணாமமான ஜகத்தின் ஸ்ருஷ்டி முதலிய ப்ரகாரத்தை வர்ணிப்பதும் ஈஸ்வரனிடத்தில் விசித்ரா சக்தியைக் கண்டு மனக்களிப்புறுவதும் ஸ்ரத்தையுடன் கேட்பதுமாயிருப்பவனுடைய மனம் ப்ரக்ருதியின் குணமான தமஸ்ஸு முதலியவற்றால் மயங்குகிறதில்லை, பகவானுடைய லீலையாகிய ஸ்ருஷ்டி முதலியவற்றை வாயால் சொல்லி ஸந்தோஷிப்பவனும் செவிகளால் கேட்டு ஸந்தோஷிப்பவனும் ப்ரக்ருதியின் கார்யபான ஸத்வாதி குணங்களால் மனம் கலங்கப்பெறாமல் ஸுகமாயிருப்பான். ஏழாவது அத்தமாயம் முற்றிற்று:

—◆◆◆ பரீக்ஷித்து சுருரை வினவுதல். ◆◆◆—

பரீக்ஷித்து மன்னவன் சொல்லுகிறான்:—அந்த ணர்தலைவரே! பரமாத்மாவின் உண்மையை அறிந்த நாரதமுனிவர் ப்ரஹ்மதேவனால் ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்களென்கிற ப்ராக்ருதகுணங்களின் பற்றில்லாத பகவானுடைய குணங்களைச் சொல்லும்படி தூண்டப்பெற்று எவரெவர்க்கு எங்ஙனெங்ஙனம் மறுமொழி கூறினாரோ, அதையெல்லாம் நான் அறிய விரும்புகிறேன். வேதங்களை உணர்ந்தவர்களில் தலைவரே! அற்புதமான வீரச்செயல்களையுடைய பகவானைப்பற்றினவைகளும் உலகங்களுக்கு மங்களத்தை விளைப்பவைகளுமான கதைகளைச் சொல்வீராக, மிகுந்த பாக்யமுடையவரே! சிறந்த மதி அமைந்தவரே! அனைவர்க்கும் அந்தராத்மாவான ஸ்ரீக்ருஷ்ண

னிடத்தில் மனத்தை மற்றெதிலும் பற்றில்லாதபடி நிலை
 நிறுத்தி இந்தச் சரீரத்தை விட விரும்புகிறேன். பகவா
 னுடைய கதைகளைக் கேட்டுக்கொண்டே அவனையே
 நெஞ்சில் நினைப்பவனாகி தேஹத்தை விட விரும்புகிறேன்.
 ஆகையால் எனக்கு அவனது கதைகளைச் சொல்வீராக,
 பகவான், தன் சரித்தரத்தை ப்ரீதியுடன் தினந்தோறும்
 சொல்லுவோரிடம் கேட்பதும், அவர் நேராவியின் தா
 னே வாயாரக் கூறுவதுமாயிருப்பவனுடைய ஹ்ருதயத்
 தில் அற்பகாலத்திலேயே புகுந்து சிற்பான். ஒருவன்
 பகவானுடைய சரித்தரத்தை ஓயாமல் கேட்பதும் சொல்
 லுவதுமாயிருப்பானாயின், அவன் மனது அந்த பகவானை
 நினைப்பதிலேயே விருப்பமுடையதாகும். அங்ஙனம் ஸ்ரீ
 க்ருஷ்ணபகவானுடைய கதைகளை மாறாமல் கேட்பார்க
 ளாயின், அந்த பகவான் காதுகளின் வழியால் மனத்தில்
 புகுந்து சரத்காலம் ஜலத்தின் அழுக்கைப் போக்குவது
 போல் ராகம் முதலிய மனமலங்களைப் போக்குவான். அங்
 றுநம் மனம் தெளியப்பெற்ற புருஷன் ராக த்வேஷாதிக
 ளால் வரும் வருத்தங்களெல்லாம் தீரப்பெற்று, நெடுகாள்
 தேசாந்தரங்களில் திரிந்துவந்த வழிப்போக்கன் தன் வீட்
 டைச் சேர்ந்து வழியில் விளைந்த வருத்தங்களெல்லாம்
 தீரப்பெற்றுத் தன் வீட்டை விடாதிருப்பதுபோல், ஸ்ரீ
 க்ருஷ்ணனுடைய பாதமுலத்தை நெஞ்சில் நிறுத்திக்
 கொண்டு மீளவும் அதை விடமாட்டாதிருப்பான். ஓ அந்
 தணரே! இயற்கையில் பூதஸூக்சுமங்களால் விளையும்
 தோஷங்களற்றவனாகிய இந்த ஜீவனுக்கு தேஹாரம்பம்
 பூதஸூக்சுமங்களால் நடக்கிறதென்று நீர் சொல்லு
 வதால் தெரியவந்தது. அந்த தேஹாரம்பம் ஒரு காரண
 மும் இல்லாமல் உண்டாகின்றதா? அல்லது ஏதேனுமொரு
 காரணத்தைப்பற்றி உண்டாகின்றதா? நீர் இதை உள்ள

படி அறிவிராகையால் எனக்குச் சொல்லவேண்டும். ஜகத் தின் ஸர்சிவேசத்தையே உருவமாகக் கொண்ட ஓர் தாமரைமலர் (ஜகத்தாகிற தாமரைமலர்) எவனுடைய உதரத்தினின்று உண்டாயிற்றோ, அவனைத் தனித்தனியே பிரித்து இவ்வளவேயென்று அளவிடக்கூடிய அவயவங்களுடையவனாக மொழிந்தீர். அந்த ஜகதாகாரான புருஷன் (விராட்புருஷன்) எத்தகைய அளவுடையவனோ, அன்னவனே ஈஸ்வரனென்று ஏற்படுகின்றது. அதனால் ஈஸ்வரன் அளவிடக்கூடியவனென்றே தெரியவருகின்றது. இவ்வளவென்று அளவிடக்கூடிய அவயவங்களோடு ஸம்ஸாரத்திலிருக்கிற ஜீவனைப்போலவே ஈஸ்வரனும் ஒருவனென்று சொன்னாற்போல் தோற்றுக்கிறது. அப்பொழுது ஜீவனுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் என்ன விசேஷம்? இதை விசதமாக எனக்குச் சொல்லவேண்டும். தேவமனுஷ்யாதி பூதங்களை நியமிப்பவனும் பஞ்சபூதங்களால் விளைந்த சரீரமுடையவனும் பகவானுடைய நாடிகமலத்தில் பிறந்தவனும் அநிருத்தனென்னும் பேர்கொண்ட விராட்புருஷனுடைய உருவத்தை நேரே கண்டவனுமாகிய ப்ரஹ்மதேவன் எந்த பகவானுடைய அனுக்ரஹத்தினால் தேவமனுஷ்யாதி பூதங்களைப்படைக்கின்றானோ, அத்தகையனும் ஜகத்தின் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களை நடத்துமவனுமாகிய அநிருத்த பகவான் ப்ரக்ருதிபா அடக்கி ஆள்பவனாகி அதற்குத் தான் உட்படாமல் அதன் காரியங்களைக் கடந்து ஜகத்தின் வ்யாபாரத்தில் பற்றற்று ஜ்ஞான சக்தி பலஐஸ்வர்யங்கள் முதலிய குணங்களெல்லாம் அமையப்பெற்று எவ்விடத்தில் சயனித்துக்கொண்டிருக்கிறானோ, அந்த இடத்தை எனக்குச் சொல்லவேண்டும். அன்றியும் லோகபாலர்களோடுகூடிய லோகங்களெல்லாம் பரமபுருஷனுடைய பாதம் முதலிய

அவயவங்களால் கற்பிக்கப்பட்டனவென்று தெரிகிறது. இப்பொழுது லோகபாலர்களோடுகூடின லோகங்களால் பரமபுருஷனுடைய அவயவங்கள் கற்பிக்கப்பட்டனவென்று கேட்டோம். வேதம், 'ப்ரஹ்மதேவன் முன் கல்பத்தில் படைத்தாற்போலவே மேல் கல்பத்திலும் படைக்கிறான்' என்று சொல்லுகிறது. இவையெல்லாம் ஒன்றோடொன்று சேராதிருக்கின்றனவே. இந்த விரோதத்திற்குப் பரிஹாரம் எப்படி? மஹாகல்பத்தின் காலம் எவ்வளவு? அவாந்தரகல்பத்தின் காலம் எவ்வளவு? 'இருந்தது, இருக்கிறது, இருக்கப்போகிறது' என்பவை முதலிய சப்தங்களால் கூறப்படுகிற காலத்தை எங்ஙனம் அறியலாகும்? தேவதைகள் பித்ருக்கள் மனிதர் முதலிய ப்ராணிகளின் ஆயுஸ்ஸின் அளவு எத்தகையது? இவற்றையும் எனக்குச் சொல்லவேண்டும். அந்தணர்தலைவரே! காலத்தினுடைய கீழ்மையும் முதலிய நுண்ணிய பிரிவுகளையும் ஸம்வத்ஸரம் முதலிய பெரிய பிரிவுகளையும், கர்மத்தினால் அடையக்கூடிய பலன்கள் எத்தனையோ எவ்வகைப்பட்டவைகளோ அதையும், எனக்குச் சொல்லவேண்டும். எந்த தேசத்தில் கர்மத்தினால் பலன் கைகூடுமோ அதையும், எந்த தேவதையால் எத்தகைய கர்மபலத்தை அடையலாமோ அதையும், ஸத்வாதி குணங்களின் பரிணாமத்தையும், அவை தேவமனுஷ்யாதி ஸரீரமாக மாறும் விதத்தையும், ஜீவாத்மாக்கள் தேவாதி சரீரங்களைப் பெறுதற்குள்ளகாரணத்தையும் விசதமாக எனக்குச்சொல்லவேண்டும் (ஸ்ரீ பாதாளம் திசைகள் ஆகாயம் ஸூர்ய சந்த்ராதி க்ரஹங்கள் அஸ்வினி முதலிய நக்ஷத்ரங்கள் பர்வதங்கள் நதிகள் ஸமுத்ரங்கள் தீவுகள் ஆகிய இவை உண்டாகும் விதத்தையும்) இவற்றிலுள்ள ப்ராணிகளின் உற்பத்தி கர்மத்தையும் சொல்வீராக. ப்ரஹ்மாண்டத்

தின் அளவையும் அதற்கு வெளியிலுள்ள ஆவரணங்
களின் அளவையும் அதற்குள்ளே உள்ள வஸ்துக்களின்
அளவையும் (ஸ்வரூபத்தையும்), மஹானுபாவர்களான
பாகவதர்களின் சரித்ரத்தையும் வர்ணஸ்ராமங்களின் ஸ்வ
பாவ ரிச்சயத்தையும் சொல்வீராக. மிகுதியும் ஆச்சர்
யங்களான பகவானுடைய அவதார சரித்ரங்களையும்,
யுகங்களையும், யுகங்களின் அளவையும், யுகந்தோறுமுள்ள
தர்மத்தையும் மொழிவீராக. மனுஷ்யர்கள் அனைவர்க்
கும் பொதுவாயுள்ள தர்மத்தையும், வர்ணஸ்ராம விசே
ஷங்களைப் பற்றின விசேஷ தர்மத்தையும், அந்தந்தத்
தொழில்களைப் பற்றி ஜீவிப்பவர்களின் தர்மத்தையும்,
ப்ராஜைகளைப் பாதுகாக்கையாகிற அதிகாரத்திலிருக்கும்
ராஜரிஷிகளின் தர்மத்தையும், ஆபத்தகாலங்களில் ஜீவிப்
பவர்களின் தர்மத்தையும் மொழியவேண்டும். மஹத்து
முதலிய தத்வங்களின் கணக்கையும், அவற்றின் ஸ்வரூப
த்தையும், அவற்றின் காரணத்தினுடைய லக்ஷணத்தையு
ம், பரமபுருஷனை ஆரதிக்கவேண்டும் ப்ரகாரத்தையு
ம், ப்ரக்ருதியை விட்டுப் பிரிந்த ஆத்மவஸ்துவைப் பற்
றிய ஜஞானயோகத்தின் ப்ரகாரத்தையும், யோகிஸ்வரர்
களுக்குள்ள அணிமாதி ஐஸ்வர்யங்களின் ஸ்வரூபத்தையு
ம், யோகிகள் சரீரத்தை விடும் ப்ரகாரத்தையும், ருக்கு
முதலிய வேதங்கள் தனுர்வேதம் முதலிய உபவேதங்
கள் அவற்றில் சொல்லப்பட்ட தர்மங்கள் இதிலாஸம்
புராணம் ஆகிய இவற்றின் ஸ்வரூபத்தையும் மொழி
வீராக. ஸமஸ்த ப்ராணிகளின் அவாந்தர ப்ரளயத்தையு
ம் அவற்றின் உற்பத்தியையும், ஸ்திதியையும் (உற்பத்
திக்கும் ப்ரளயத்திற்கும் இடையிலுள்ள அவற்றின்
நிலைமையையும்), மஹா ப்ரளயத்தையும், யாக்கம் முதலிய
வைதிக கர்மம் குளம க்ஷெத்ர வெட்டுவிப்பது முதலிய

ஸ்மார்த்த கர்மம் காம்ய கர்மம் தர்மம் அர்த்தம் காமம் ஆகிய இவற்றின் ப்ரகாரத்தையும் உள்ளபடி உரைப்பிராக்.) அனுபவித்து மிகுந்த கர்மத்துடன் பரலோகத்தினின்று நழுவின ப்ராணிகளின் ஸ்ருஷ்டி ப்ரகாரத்தையும், பாஷண்ட தர்மத்தின் உற்பத்தியையும், ஜீவாத்மாவுக்கு பந்தமோக்ஷங்கள் (ஸம்ஸாரமும் ஸம்ஸார சிவ்ருத்தியும்) உண்டாகும் விதத்தையும், அந்த ஜீவாத்மாக்கள் மோக்ஷ தசையில் ஸ்வரூபத்துடன் இருக்கும் விதத்தையும் விசதமாக மொழியவேண்டும் பிறர்க்கு உட்படாமல் ஸ்வதந்த்ரனாயிருப்பவனும் அனைவர்க்கும் அந்தராத்மாவுமாகிய பகவான் தனது ஆள்கைக்கு உட்பட்ட மாயையினால் விளையாடும் விதத்தையும், மீளவும் மாயையைத் துறந்து பார்த்துக்கொண்டிருப்பவன்போல் உதாஸீனனாயிருக்கும் ப்ரகாரத்தையும் பகர்வீராக. இவையெல்லாவற்றையும். மற்றுமுள்ள ரஹஸ்யமான விஷயங்களையும், உமது பாதங்களைப் பணிந்து உம்மையே நம்பி வினவுகின்ற எனக்கு உள்ளபடி மொழிவீராக. நீர் மிகுந்த மஹிமையும் சிறந்த மதியும் அமைந்தவர். ஆகையால் நீர் இவற்றையும் மற்றுமுள்ள ரஹஸ்யங்களையும் உரைப்பதற் குரிய வல்லமையுடையவர், ப்ராணிகளின் உற்பத்தி விராசம் வருதல் போதல் வித்யை அவித்யை இவையெல்லாவற்றையும் அறிந்தவர். வருங்காலம் நிகழ்காலம் கழிகாலமாகிய மூன்று காலங்களிலுமுள்ள ஸமஸ்த வஸ்துக்களின் உண்மையும் உமக்கு நன்றாகத் தெரியும். நான் இங்ஙனம் வினவின இந்த அர்த்தங்களில் நீர் ப்ரமாணம் (நன்றாக அறிந்தவர்). இவ்விஷயத்தில் நீர் ப்ரஹ்மதேவனோடொத்தவர். முன்புள்ளவர்க்கும் முன்புள்ளவர் செய்ததைப் பின்புள்ளவர் ஆசரித்து வருவது வழக்கமல்லவா? ப்ரஹ்மா நாரதருக்கும் நாரதர் வ்யாஸமுனிவர்க்கும்

வ்யாஸமுனிவர் உமக்கும் சொன்னாற்போல் நீர் எனக்குச் சொல்லவேண்டும்' ('நீ உபவாஸத்தினாலும் ப்ராஹ்மண கோபத்தினாலும் மனம்கலங்கப்பெற்றிருக்கின்றாயே. உனக்கு நான் சொல்லுவதைக் கேட்பதற்குரிய மனவூக்கம் உண்டோ' என்று சங்கிக்கவேண்டாம்.) உம்முடைய இந்த ஸந்திதானத்தில் பகவானுடைய புகழாகிற அம்ருதத்தைப் பாணஞ்செய்கிற என்னுடைய இந்த ப்ராணன்கள் கோப முற்ற அந்தணரைப் பற்றியாவது உபவாஸத்தைப்பற்றி யாவது வ்யாகுலப்படவில்லை' என்றான்.

ஸ்ரீஸூத்ரர் சொல்லுகிறார்:—பாப்ராஹ்ம விஷயமான ஜ்ஞானத்தை உபதேசிக்குந் திறமையுடைய சுகமுனிவர், இங்ஙனம் ஸத்புருஷர்களுக்கு நாதனாகிய பகவானுடைய கதையைப்பற்றி மன்னவாகிய விஷ்ணுராத னென்னும் பரீக்ஷித்தினால் வினவப்பெற்று மிகுதியும் ஸந்தோஷ முற்று அந்த ஸபையில் வேதத்தை நிகர்த்த பாகவதமென்னும் புராணத்தைச் சொல்லத்தொடங்கினார். முன்பு ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கம் நேர்த்திருக்கும்பொழுது நான் முன்னுக்கு பகவான் உபதேசித்த பாகவதமென்னும் புராணத்தை விஸ்தரமாக மொழியத் தொடங்கினார். பாண்டின் வம்சத்தில் பிறந்த அரசர்களில் சிறந்த பரீக்ஷித்து மன்னவன் ஏதேது வினவுகிறானோ, அதற்கெல்லாம் பாகவதமென்னும் புராணத்தைக் கொண்டே அதன் க்ரமப்படி மறுமொழி கூறத் தொடங்கினார். எட்டாவது அத் யாயம் முற்றிற்று.

—●— { ஸ்ரீசுகர் பரீக்ஷித்தின் கேள்விகளில் சிலவற் } —●—
றிற்கு மறுமொழி கூறுதல்.

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்:—ஜ்ஞான ஸ்வரூபனும் ஆனதுபற்றியே தேஹாதிகளைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட

வனுமாகிய ஜீவனுக்கு போக்யங்களான சப்தாதி விஷயங்களில் அவற்றை அனுபவிக்கையாகிற ஸம்பந்தமானது பரமபுருஷனுடைய மாயையைத் தவிர மற்றெவ்விதத்தினாலும் நன்றாகப் பொருந்தாது. ஸ்வப்னங்காண்கிறவன் அவ்விடத்தில் இல்லாத வஸ்துக்களை அனுபவிப்பது பகவானுடைய மாயையைத் தவிர மற்றெவ்விதத்தினாலும் பொருந்தாதாப்போலவே இதுவும் பொருந்தாது. ஜீவாத்மாக்களின் புண்யபாபங்களுக்குத் தகுந்தபடி அந்தந்தக்காலங்களில் அனுபவிக்கும்படியான வஸ்துக்களைப் பரமபுருஷன் தனது மாயையினால் ஸ்ருஷ்டித்து ஜீவாத்மாக்களுக்குக் கொடுத்து ஸ்வப்னத்தில் அனுபவிப்பிக்கிறான். அங்ஙனமே அந்தப் பரமபுருஷன் ஜீவராசிகளுக்கு அவரவருடைய புண்ய பாபங்களுக்குத் தகுந்தபடி தேவமனுஷ்யாதி சரீரங்களைத் தனதுமாயையினால் படைத்துக் கொடுக்கிறான். அவனது மாயையைத் தவிர மற்றெவ்விதத்திலும் இது சேராது. ஆகையால் ஜீவாத்மா ஜ்ஞான ஸ்வரூபனானும் மாயையினால் ஸ்வரூபம் மறையப்பெற்று தேஹத்தைப் பெறுகிறான். ஜீவனுடைய தேஹாரம்பத்திற்குக் காரணம் பகவானுடைய மாயையே. ஆச்சர்யமான பற்பல விதங்களில் மாறுந்தன்மையுடைய பகவன் மாயையால் ஜ்ஞானாகந்தங்களாகிற ஸ்வரூபம் மறையப்பெற்று ஜீவன் தேவமனுஷ்யாதியான உருவத்தை ஆத்மாவில் ஏறிட்டுக்கொண்டுபல உருவங்களுடையவன்போல் தோன்றுகிறான். இந்த மாயையின் குணங்களான ஸத்வ ரஜஸ் தமஸுக்களின் கார்யங்களாகிய ஸப்தாதி விஷயங்களில் மனக்களிப்புற்று 'நான், என்னுடையது' என்ற அஹங்கார மமகாரங்களால் பந்தத்தை அடைகிறான். இவன், தனக்கு இயற்கையில் ஏற்பட்டதும் காலம் பாக்ருதி இவற்றிற்கு உட்படாததும் பாபங்களற்றிருக்கை கிழத்தனம் மா

ணம் சோகம் பசி தாஹம் இவை யில்லாதிருக்கை ஸத்ய ஸங்கல்பனாகை (நினைத்தபடி நிறைவேற்றுத் தன்மை,) முதலிய குணங்கள் அமைந்திருப்பதுமாகிய தனது மஹிமையில் அஹங்கார மமகாரங்களால் வரும் மதிமயக்கம் தீரப்பெற்று எப்பொழுது மனக்களிப்புறுவானோ, அப்பொழுது ப்ரக்ருதி காலம் இவைகளுக்கு உட்பட்டிருக்கையாகிற இரண்டையும் துறந்து சப்தாதி விஷயங்களில் உதாஸீனனாயிருப்பான்.) (அன்றியும், காலம் ப்ரக்ருதி இவைகளுக்கு உட்படாமல் இவற்றிற்கு நியாமனாயிருப்பவனும் ஸத்யாகாமனாயிருக்கை ஸத்ய ஸங்கல்பனாகை முதலிய குணங்கள் அமைந்தவனுமாகிய பரமாத்மாவின் மஹிமையில், ஜீவன் அஹங்கார மமகாரங்களற்று எப்பொழுது மனக்களிப்புறுவானோ, அப்பொழுது காலம் ப்ரக்ருதி இவை யிரண்டுக்கும் உட்படாமல் சப்தாதிவிஷயங்களில் விருப்பம் தொலையப்பெற்று அவற்றை அனுபவிப்பதற்கு வேண்டிய ப்ரயத்னங்களை யெல்லாம் துறந்து உதாஸீனனாயிருப்பான்). பரமற்றிருக்கை முதலிய ஸ்வாபாவிகமான குணங்கள் தோன்றப்பெறுகையே மோக்ஷ தசையிலிருக்கும் இருப்பு. அத்தகையனான ஆத்மாவுக்கு மஹாநந்த ஸ்வரூபனான பரமாத்மாவை அனுபவிக்கையும் அந்தப் பரமாத்மாவுக்குச் சரீரமான தன் ஸ்வரூபத்தை அனுபவிக்கையும் ஆகிய இவை சப்தாதி விஷயங்களிலுள்ள விருப்பத்தைப் போக்கும். மோக்ஷதசையில் ஜீவன் எப்படியிருப்பானென்று வினவினையே, அதைப் பற்றி மொழிந்தேன். (‘ஜீவனைப்போலவே பகவானும் அளவிடக்கூடிய சரீரமுடையவனாகையால் அவனைப் பணிவதனால் எப்படி மோக்ஷம் உண்டாகும்?’ என்று வினவினையே, அதற்கு மறுமொழி கூறுகிறேன்) கேட்பாயாக. ஏதமில்லாத வ்ரதங்களை அனுஷ்டிக்கும் பெரி

யோர்களால் ஆரதிக்கப்படுந் தன்மையனாக பகவான் முன்பு ப்ரஹ்மதேவனுக்குத் தன்னுடைய அப்ராக்ருதமான உருவத்தை ஸாக்ஷாத்காரஞ் செய்வித்து ஜீவனைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமான பரமாத்மாவாகிய தன்னுடைய உண்மையைத்தெளிய அறிவிக்கமுயன்று ஸத்யமாக மொழிந்த வசனத்தை உனக்குச் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. தேவமனுஷ்யாதி பூதங்களுக்கு மேலான ப்ரபுவும் தர்மோபதேசஞ் செய்பவனும் ஆகி தேவனுமாகிய நான்முகன் பகவானுடைய நாபிகமலமாகிற தனது இருப்பிடத்தைத் தேடிப்பார்க்கும் பொருட்டு முதலில் ஜலத்தில் முழுகி மேற்கிளம்பி மீளவும் தனது இருப்பிடஞ் சேர்ந்து அதில் இருந்துகொண்டே உலகங்களைப் படைக்கின்றும்பி, எங்ஙனம் படைக்கவேண்டுமென்று ஆலோசித்தான். அங்ஙனம் ஆலோசித்தத் தொடங்கின அந்த ப்ரஹ்மதேவன் எத்தகைய அறிவினால் ப்ரபஞ்சத்தைப் படைக்கும் ப்ரகாரம் தெரியுமோ, அத்தகைய அறிவு நேரப்பெறுகிறுந்தான். (அவன் உலகங்களைப் படைக்க விரும்பியும் இவ்விதமாகப் படைக்கவேண்டுமென்று தெரியாமல் அறிவற்றிருந்தான்). அவன் உலகங்களைப் படைப்பதற்குரிய அறிவை எவ்வகையில் பெறலாமென்று அதன் உபாயத்தை ஆலோசித்துக்கொண்டிருக்கையில், ஒருக்கால் இரண்டு தரம் சொல்லப்பட்டதும் இரண்டு எழுத்துக்க ளடங்கியதுமாகிய ஓர் வசனத்தை ஜலத்தில் ஸமீபத்தில் செவியுற்றான்.) அவ்வசனத்தில், ககரம் முதல் மகரம் வரையிலும் உள்ள இருபத்தைந்து அக்ஷரங்களில் பதினாறுவது அக்ஷரமும் இருபத்தொன்றுவது அக்ஷரமும் அடங்கியிருந்தன. மன்னவனே! கைம் முதலில்லாத ஏழைகளுக்கு தனமாகப் பெரியோர்கள் எதை நினைக்கின்றார்களோ, (எதனால் தபோதனர்க

என்று ப்ராஸித்தி பெறுகிறார்களோ) அதுவே அவ்
வசனத்தின் பொருள். (தபதப-தவஞ் செய் தவஞ் செய்.
என்று இரண்டு தரஞ்சொல்லக் கேட்டான்). 'தப தப'
என்னும் அவ்வசனத்தைக் கேட்டு அவ்வசனத்தை மொ
ழிந்தவன் எவனென்று பார்க்கவிரும்பித் தனது இடத்தி
னின்று சலித்துத் திசைகளையெல்லாம் பார்த்து அத்தி
சைகளில் எங்கும் மற்ற எந்த வஸ்துவையும் காணாமல்
மீளவும் தனது இருப்பிடமே சேர்ந்து ஒருவனால் நேரே
தூண்டப்பெற்றவன்போல் அதைத் தனக்கு ஸ்விதமாக
நினைத்துத் தவத்தில் மனத்தை நிலைநிறுத்தினான். அப்
பால் அந்த ப்ராஹ்மதேவன், தவஞ்செய்பவர்களில் இவ
னைக்காட்டிலும் சிறந்தவன் மற்றவனும் இல்லையென்
னும்படி மிகுந்த தவமுடையவனும் தான் செய்யவேண்
டிய தவத்தில் வீணாகாத ஸங்கல்பமுடையவனும் ப்ராண
வாயுவையும் மனத்தையும் ஜ்ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்
த்ரியங்கள் ஆகிய இருவகை இந்திரியங்களையும் அடக்கி
வென்றவனுமாகி தேவமானத்தினால் ஆயிரம் வர்ஷங்கள்
வரையிலும், உலகங்களை யெல்லாம் தெளிவுற அறிவிக்கும்
படியான தவத்தைச் செலுத்தினான். அங்ஙனம் தவத்
தினால் நன்கு ஆராதிக்கப்பெற்ற பகவான் மனுஷ்யலோ
கத்தையும் பரமபதமென்கிற தனது லோகத்தையுங் காட்
டினான். அந்தப் பரமபதம் தன்னைக் காட்டிலும் சிறந்த
லோகம் மற்றொன்றும் இல்லாதபடி மிகுந்தமேன்மையுடை
யது. அவ்விடத்தில் அவித்யை கர்மம் வாஸனை ருசி ப்ரா
க்ருதி ஸம்பந்தம் ஆகிய இவ்வருத்தங்களும் அஹங்கார
மமகாரங்களால் வரும் மதிமயக்கமும் பயமும் உண்டா
காது. தம்மைச் சரீரமாகவுடைய பரமாத்மாவை நேரே
கண்டனுபவிப்பவர்களும் மிகுந்த ஜ்ஞானமுடையவர்
களுமாகிய நித்யர்களும் முக்தர்களும் அங்கு வாஸஞ்செய்

வார்கள். அந்தப் பரமபதமென்கிற வைகுண்டலோகத்தில் ரஜஸ்ஸும் தமஸ்ஸும் அவற்றின் கலப்புடையதான ஸத்வமும் நடையாடா, ராகத்வேஷாதிகளும் அஹங்கார மமகாரங்களால் வரும் மதிமயக்கமும் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு ஆகிய இவ்விரண்டு குணங்களால் விளையும்வை. ஒருக்கால் தெளிவுண்டாகப் பெறுகை மிஸ்ரஸத்வத்தின் காரியம். அக்குணங்களின் நடையாட்டமே இல்லாமையால் அவற்றின் கார்யமான ராகத்வேஷாதிகளும் அங்கு நடையாடமாட்டா. அது முழுவதும் சுத்த ஸத்வமய மாயிருக்கும். (காலத்தின் பராக்ரமம் அங்கு உபயோகப்படாது. காலத்தினால் வரும் விகாரங்கள் எவையும் அவ்விடத்தில் உண்டாகமாட்டா. ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங்களுக்கிடமான ப்ரக்ருதரின் பேச்சே அவ்விடத்தில் கிடையாது.) அது அப்ரக்ருதமாயிருக்கும். இனி அந்தப்ரக்ருதியைப்பற்றி வரும் மற்ற தோஷங்கள் இல்லை யென்பதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? பகவானைத் தொடர்ந்திருப்பவரும் தேவாஸுரர்களால் பூஜிக்கப்படுமவர்களுமாகிய மஹானுபாவர்களே அவ்விடத்தில் புலப்படுவார்கள். அவர்கள் கறுத்துப் பளபளவென்று ஜ்வலிப்பவர்களும் தாமரை யிதழ்போன்ற கண்கள் அமைந்தவர்களும் பீதாம்பரம் உடுத்தவர்களும் மிகுந்த ஓனியும் மென்மையும் உடையவர்களும் எல்லோரும் நான்கு புஜ முடையவர்களுமாகி ஜ்வலிக்கின்ற ரத்னங்கள் இழைக்கப் பெற்றுச்சிறந்தவைகளும் ஸ்வர்ணத்தினால் இயற்றினவைகளுமான ஆபரணங்களை அணிந்து மிகுந்த லாவண்யத்துடன் (கிரகிரிசுப்புடன்) ப்ரகாசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். அன்றியும், பவழம் வைடூர்யம் தாமரைக்கிழங்கு இவற்றின் சிறமுடையவர்களும் குண்டலங்கள் கிரீடம் மாலை இவை விளங்கப் பெற்றவர்களுமாயிருப்பார்கள். பளபள

வென்று ப்ரகாசிப்பவைகளும் மஹாநுபாவர்களாகிய நித்யமுக்தர்கள் ஏறி வீற்றிருக்கப் பெற்றவைகளுமான அழகிய விமானங்கள் வரிசை வரிசையாக நாற்புறத்திலும் அங்குத் திகழ்வுற்றிருக்கும். சிறந்த மாதரார்மணிகளின் தேஹகார்திகளால் விளக்கமுற்று மின்னலோடுகூடின மேகங்களின் வரிசைகள் சூழ்ந்த ஆகாயம்போல் அவ்வுலகம் மிகவும் அழகாயிருக்கும். மாதரார்மணிகள் மின்னல்கள் போலும், விமானங்களின் வரிசைகள் மேகங்களின் வரிசைகள் போலும், அவ்வுலகம் ஆகாயம் போலும் விளக்கமுற்றிருக்கும். அங்கு மிகுந்த அறிவுடைய ஸ்ரீமஹா லக்ஷ்மியானவள் சிறந்த உருவமுடையவளாகித் தனது பரிஜனங்கள்போல் அடங்கின பூமி நீளை முதலிய வர்களோடு பகவானுடைய பாதாரசிந்தங்களைப் பூஜித்துக்கொண்டிருப்பாள். அம்மலர்மாதா சில காலங்களில் ஊசலில் உட்கார்ந்து வஸந்தருதுவைத் தொடர்ந்துவரு மவைகளான குயில் கிளி வண்டு முதலியவற்றால் பாடப் பெற்றுத் தானும் பகவானுடைய சரிதர்களை இனிதாகப் பாடிக்கொண்டிருப்பாள். இத்தகையதான அந்தஸ்திவைகுண்ட லோகத்தில், தவம் முதலிய யஜ்ஞங்களை நடத்துமவனும் அவற்றால் ஆரதிக்கப் படுமவனும் அவற்றிற்குப் பலன் கொடுப்பவனும் சேதனசேதன ரூபமான ஜகத்திற்கு நாதனும் பஞ்சராத்திர தர்மத்தில் நிலைநிற்பக்தர்களனைவர்க்கும் தனது லோகத்தைக் கொடுத்து அவர்களை ரக்ஷிப்பவனும் ஸ்ரீமஹா லக்ஷ்மிக்கு வல்லபனுமாகிய பரமபுருஷனைப் ப்ரஹ்மதேவன் கண்டான். ஸுனந்தர் நந்தர் ப்ரபகர் அர்ஹணர் முதலிய முக்யர்களான அனுசாரர்களால் (ப்ருத்யர்களால்) நாற்புறத்திலும் பணியப் பெற்று எல்லோரிலும் சிறப்பித்துப் ப்ருத்யர்களுக்கு அனுக்ரஹஞ் செய்வதில் ஊக்கமுடையவனும் அம்ருதம்போன்ற

கடைக்கண்ணோக்கமும் தெளிந்த புன்னகையும் செய்ய
தாமரைக்கண்களும் திருச்செய்யமுகமும் அமைந்து விளங்
குகின்றவனுமாகிய பரமபுருஷனைக் கண்டான். மற்றும்,
திருமார்பில் திகழ்கின்ற ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியால் அலங்கார
முற்றவனும் பூஜிக்கத்தகுந்ததும் சிறப்புடைய துமான
ஆஸனத்தில் உட்கார்த்திருப்பவனும் இருபத்து நான்கு
தத்வங்களால் சூழப்பட்டவனும், தனக்கு இயற்கையில்
ஏற்பட்டவைகளும் மற்ற ஸம்ஸாரிகளிடத்தில் அவரவர்
கர்மத்திற்குத் தகுந்தபடி சிலையின்றி சிற்பவைகளுமாகிய
ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் யசஸ்ஸு சோபை ஜ்ஞானம் வைரா
க்யம் இவற்றின் அநிஷ்டான தேவதைகளோடு கூடின
வனும் தனது ஸ்தானமாகிய க்ஷேத்ரஜ்ஞனிடத்தில்
விளையாடலுற்றிருப்பவனும் அந்த க்ஷேத்ரஜ்ஞனை சிய
மிப்பவனுமாகிய பரமபுருஷனைக் கண்டான். ப்ரஹ்மதே
வன் அந்தப் பரமபுருஷனைக் கண்ட ஸந்தோஷத்தினால்
மனம் சிறைத்து உடம்பெல்லாம் மயிர்க்கூச்சல் உண்டா
கப்பெற்று ப்ரீதியின் மிகுதியால் கண்களில் ஆகந்த நீர்
பெருகப்பெற்றவனுமாகி, பரமஹம்ஸர்கள் அனுஷ்டிக்
கிற பக்தி மார்க்கத்தினால் அடையக்கூடியதான அந்த
பகவானுடைய பாதாரவிந்தத்தை நமஸ்கரித்தான். ப்ர
ஜைகளைப் படைக்கையாகிற கார்யத்தில் முயன்றவனும்
தனது ஆஜ்ஞைக்கு உரியவனும் தன்னிடத்தில் மிகுந்த
ப்ரீதியுடையவனுமாகிய அந்த ப்ரஹ்மதேவனைக் கையில்
பிடித்துக்கொண்டு அவனிடத்தில் மிகுந்த மனவிருப்ப
முடைய பகவான் புன்னகையின் சோபையால் திகழ்கின்ற
உரையுடன் இங்ஙனம் இனிதாக மொழிந்தான்.

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்:— வேதங்களை ஓதி
உணர்ந்து நெஞ்சிற்கொண்ட நான்முகனே! உலகங்
களைப் படைக்கவேண்டுமென்று விரும்பி நெடுநாள் தவஞ்

செலுத்தி என்னை ஸந்தோஷப்படுத்தினாய். ஜம்பத்திற்
காகக் கபடதவஞ்செய்கிற குத்ஸிதயோகிகளுக்கு என்னை
ஸந்தோஷப்படுத்த முடியாது. ஸரியான தவஞ்செய்தா
யாகையால் உன்னுடைய தவத்திற்கு நான் மிகுதியும் ஸந்
தோஷம் அடைந்தேன். வேண்டின வரங்களை யெல்லாம்
கொடுக்கவல்லனாகிய என்னிடத்தில் உனக்கு இஷ்டமான
வரத்தை வேண்டுவாயாக. உனக்கு க்ஷேமம் உண்டா
குது. ஓ ப்ரஹ்மதேவனே! ப்ராணிகள் தாம் விரும்பின
நன்மைகளை ஸாதிக்கும்பொருட்டுச் செய்கிற ப்ரயாஸமெ
ல்லாம் என்னைக் காணும் வரையிலுமே. என்னைக் கண்ட
பின்பு அந்த ப்ரயாஸங்கள் எவையும் வேண்டியதில்லை.
பிறகு விருப்பங்களெல்லாம் தானே கைகூடும். (என்னு
டைய ஸங்கல்பத்தின் ப்ரபாவத்தினால்தான் உனக்கு
இந்த வைகுண்டலோகத்தைப் பார்க்கும்படி நேரிட்டது.
நீ இங்ஙனம் இந்த வைகுண்ட லோகத்தைக் காண்கின்
றனையே, இது என்னுடைய ஸங்கல்பத்தின் ப்ரபாவமே.
'என்னுடைய தவமஹிமையாலன்றோ, நான் இந்த லோ
கத்தைக் காண நேரிட்டது' என்று நினைவாதே.) ஹ்ருவரு
மில்லாத ஏகாந்த ஸ்தலத்தில் 'தப தப' என்னும் வசனத்
தைக் கேட்டல்லவோ நீ தவஞ்செய்யத் தொடங்கினது?
நீ கர்மத்தினால் மதிமயக்கமுற்று ஒன்றுந்தெரியாமல் சிந்
தித்துக்கொண்டிருக்கையில், உன்மீது அருள் புரிந்து
நானே உனக்குத் தவஞ்செய்யும்படி சொன்னேன். ஆகை
யால் நீ இந்த வைகுண்ட லோகத்தைக் காணப்பெற்றது
என்னுடைய ப்ரபாவமே. தவமே என்னுடைய ஹ்ருதயம்.
பாபமற்றவனே! தவத்தினாலேயே நான் என்னை இவ்வு
லகங்களாகப் படைக்கின்றேன். அந்தத் தவத்தினாலேயே
இதையெல்லாம் ஸம்ஹாரஞ் செய்கின்றேன். இவ்வுலகத்
தைப் பாதுகாப்பதும் அந்தத் தவத்தினாலேயே. பிறர்க்கு

எள்ளளவும் ஆசரிக்கமுடியாத தவமே என்னுடைய வீர்யம் (ப்ரபாவம்)' என்றான். இங்ஙனம் பகவானால் அன்னுக் காணச் செய்யப்பெற்ற ப்ரஹ்மதேவன் தான் அறிய விரும்பின இரண்டு அர்த்தங்களை விண்ணப்பஞ் செய்யத் தொடங்கினான்.

ப்ரஹ்மதேவன் சொல்லுகிறான்:—ஓ பகவானே! ஸமஸ்த ப்ராணிகளின் ஹ்ருதயத்திலும் புகுந்திருக்கின்றவன்; ஆனதுபற்றியே அவருடைய ஸமஸ்த இந்த்ரியங்களின் வ்யாபாரத்தையும் நேரே காண்கின்றவன், ஆனதுபற்றியே எவ்விதத்திலும் தடைபடாத அறிவினால் அவரவர் செய்ய விரும்புவதையெல்லாம் நீ நன்றாக அறிவாய். இது ப்ரஸித்தமே. ஆரினும், நாதனே! நான் வேண்டுகின்றேன். என் ப்ரார்த்தனையைத் தலைக்கட்டுவாயாக! கர்மத்தினால் விளையும் ப்ராக்ருத உருவமில்லாத உன்னுடைய திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்தையும், நீ சேதன சேதனங்களில் உட்புகுந்து அதுவே நீ என்னும்படியிருக்கிற உன்னுடைய மற்றொரு உருவத்தையும் உள்ளபடி அறியுமாறு எனக்கு புத்தியைக் கொடுப்பாயாக! பல வகைச் சக்திகள் நிறைந்த நீ இருபத்தைந்து தத்வங்களாகிற சக்திகளால் தோற்றுவித்த லோக ஸ்வரூபமாகிய உன்னை உனது ஆச்சர்ய சக்தியால் நீயே அழிப்பதும் படைத்த நான் முதல் அழித்த நான் வரையிலும் அத்தகையனான தன்னைப் பாதுகாப்பதும் செய்துகொண்டு எவ்விதத்திலும் வீணாகாத ஸங்கல்பம் உடையவனாகி, நூல்பூச்சி நூல் கூடுகளைப் பிணைப்பதுபோல் விளையாடுகின்றனை. அங்ஙனம் நீ செய்கிற ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களை நான் உள்ளபடி அறியுமாறு எனக்கு புத்தியைக் கொடுப்பாயாக! மாதவனே! இவ்விரண்டு ப்ரார்த்தனைகளையும் தலைக்கட்டவேண்டுமீ! ஜ்ஞானதிருணங்கள்

நிறைந்த பகவானே! நீ காண்பித்த ப்ரகாரம் நான் சோம் பவின்றி ப்ரஜைகளைப்படைக்குங் கார்பத்தை நடத்திக் கொண்டு வருவேனாக, இங்ஙனம் ஸ்ருஷ்டிவ்யாபாரத்தில் முயன்ற அஹங்கார மமகாரங்களால் கட்டுண்டு அழியா திருக்குமாறு நீ என்மீது அருள்புரியவேண்டும். மஹானு பாவனே! நாதா! உலகத்தில் நண்பனாகிய ஒருவன் தனது நண்பனை வெகுமதிப்பதுபோல், உன்னால் வெகுமதி செய்யப்பெற்று ப்ரஜைகளைப் படைக்கையாகிற உனது பணிவிடையில் நான் தழதழப்பின்றி தைர்யத்துடன் ப்ராணிகளை உத்தமம் மத்யமம் அதமம் என்கிற பிரிவுக ளுடன் ஸ்ருஷ்டித்துக்கொண்டு வருவேனாயின், அப்பொழுது எனக்கு நாம் உலகங்களை யெல்லாம்படைக்கின்றோம். எல்லாம் நமக்கு உட்பட்டவைகளே. நமக்கு எல்லாத்திற மைகளும் உண்டு. நமக்கு அழிவே இல்லை' என்று இங்ஙனம் மனத்தில் பெரிய கர்வம் ஒன்று உண்டாகும்) அது உண்டாகாதிருக்கும்படி. எனக்கு அருள் புரியவேண்டும்' என்றான். இங்ஙனம் ப்ரஹ்மதேவனால் ப்ரார்த்திக்கப் பட்ட பகவான் அவனை அனுக்ரஹிக்க முயன்று தனது ப்ராவரஸ்வரூபத்தைத் தெளிவுற அறிவிப்பவனாக இங்ஙனம் மொழிந்தான்.

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்.—முக்யமாக அறிய வேண்டிய பகவத்ஸ்வரூபத்தைப் பற்றின ஜ்ஞானத்தையும் அதற்கு அங்கமாக அறியவேண்டிய சேதஸேதன ஸ்வரூபத்தைப் பற்றின ஜ்ஞானத்தையும் ஸாஸ்தரத்தை யும் அதனால் விளையக்கூடிய கர்மயோக ஜ்ஞானயோகாதி யோகத்தையும் அவற்றின் ரஹஸ்ய மந்த்ரங்களையும் உனக்கு நான் சொல்லுகிறேன். அவற்றை என்னிடத்தி னின்று தெரிந்துகொள்வாயாக. அதைத் தெரிந்து கொண்டு நிதியைப்போல் மறைத்துப் பாதுகாத்து

வேண்டும். பதறி எவர்க்கும் வெளியிடலாகாது. 'நீ சொல்லுவதை யெல்லாம் நான் தெரிந்துகொள்ள வில்ல னல்லனே' என்று சங்கிக்கவேண்டாம். நான் எவ்வளவின் னே, எத்தகைய ஸ்வபாவமுடையானே, என்னுடைய உருவமும் குணமும் செயலும் எத்தகையதோ, அப்ப டிப்பட்ட என் ஸ்வரூபம் ரூபம் குணம் விபூதி ஆகிய அவற் றை யெல்லாம் அங்ஙனமே எனது அனுக்ரஹத்தினால் நீ உள்படி கன்றாக அறியப் பெறுவாய். சேதனசேதனங் களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமாரிருப்பதான யாதொரு வஸ்து உண்டோ, அவ்வஸ்து நானே. ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு நானொருவனே இருந்தேன். ஆகையால் ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பிருந்த வஸ்துவும் நானே. பின்பு ஸ்ருஷ்டிகாலத் தில் பிறந்த நீயும் மற்ற கார்ய ஸமுஹங்களும் நானே. கார்யமான சேதனசேதனங்களும் நானே. மீளவும் ஸம் ஹாரகாலத்தில் எவன் மிகுந்திருப்பானோ அவனும் நானே. ப்ரக்ருதி புருஷர்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டு அவ் விரண்டையும் சரீரமாகக் கொண்டு ஸர்வஜ்ஞனும் (எல் லாமறிந்தவனும்) ஸர்வாகத்தியும் ஸர்வேஸ்வரனுமாகிய நான் ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு பிரித்துச் சொல்லவும் அறிய வும் முடியாத நாமரூபங்கடையுடைய ஸதிக்ஷமமான ப்ர க்ருதியையும் புருஷனையும் சரீரமாகக் கொண்டிருந்து, ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் பிரித்தறியக்கூடிய நாமரூபங்கடையுடைய ஸ்தூலமான ப்ரக்ருதியையும் புருஷனையும் சரீர மாகக் கொண்டு அவற்றின் நாமரூபங்கள் அனைத்தும் என்னளவில் வந்து முடியப்பெற்றிருந்தேன். அங்ஙனம் ஸதிக்ஷமமான ப்ரக்ருதி புருஷர்களைச் சரீரமாகவுடைய நானே காரணம். ஸ்தூலமான ப்ரக்ருதி புருஷர்களைச் சரீரமாகவுடைய நானே கார்யம். பிரித்துச் சொல்லக் கூடிய பேர்களும் உருவங்களும் அமைந்த சேதனசேதன

ஸ்வரூபமான இவ்வுலகங்களெல்லாம் நானே. (இவற்றை ஸ்ருஷ்டிப்பதற்கு முன்பு இவை யெல்லாம் பிரித்துச் சொல்லமுடியாத பேர்களும் உருவங்களும் உடையவை யாகி என்னிடத்தில் அடங்கியிருந்தன.) இப்படி நான் கார்யமாயிருக்கும் பொழுதும் காரணமா யிருக்கும் பொழுதும் சேதனசேதனங்களைச் சரீரமாகக் கொண்டிருப்பினும், அவற்றில் சேதனனுக்குள்ள அறிவின்மை வருத்தம் கர்மத்திற்கு உட்பட்டிருக்கை முதலிய தோஷங்களும், அசேதனத்திற்குள்ள மாறுதன்மை ஜடமாயிருக்கை முதலிய விகாரங்களும் என்னிடத்தில் ஸம்பந்திக்கமாட்டா. சரீரத்தின் கார்யமான பால்யம் யௌவனம் சிறுமை பெருமை முதலிய விகாரங்கள் ஜீவனுக்கு ஸம்பந்திக்க மாட்டாதாப்போல் அந்தச் சேதனசேதனங்களிரண்டிற்கும் உள்ள தோஷங்கள் எனையும் எனக்கு ஸம்பந்திக்கமாட்டா. நான் கார்யமாயிருத்தலும் காரணமாயிருத்தலும் எனக்குச் சரீரமான சேதனசேதனங்களின் மூலமாய்ப் பொருந்துவன்றன. இங்ஙனம் சேதனசேதனங்களைச் சரீரமாகக்கொண்டிருப்பினும் அவற்றைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமான பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தைச் சொன்னேன். இனிஅதற்கு அங்கமாக அறியவேண்டிய சேதன அசேதனங்களின் ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. ஆத்மா ஜ்ஞானாகந்த ஸ்வரூபனாயிருப்பான். அனைவரும் ஆசைப்படத்தகுந்தபுருஷார்த்தம் ஜ்ஞானாகந்தங்களே. அங்ஙனம் ஜ்ஞானாகந்த ஸ்வரூபனாகையால் சிறந்த புருஷார்த்தமாகிய சேதன தத்வத்தை யொழிய அசேதனமான ப்ரக்ருதி தவியே தோற்றும். ப்ரக்ருதியின் தோற்றத்தில் சேதன தத்வம் தோற்றாது. அங்ஙனமே சேதன தத்வம் தோற்றும் பொழுது ப்ரக்ருதி தத்வம் தோற்றாது. இங்ஙனம்

ப்ரக்ருதியின் தோற்றத்தில் ஆத்மதத்வம் தோற்றமையும்கூட, ஆத்மதத்வம் தோற்றமும் பெர்முது ப்ரக்ருதிதத்வம் தோற்றமையும்கூட பரமாத்மாவின் மாயையின் காரியமே. இங்ஙனம் ஒன்று தோற்றமும் பொழுது மற்றொன்று தோற்றமெனக் காரணம் இரண்டும் ஒன்றோடொன்று பொருந்தாத ஸ்வபாவமுடையவைகளாயிருக்கையே. இதற்கு இருட்டையும் வெளிச்சத்தையும் த்ருஷ்டாந்தமாதிக் காண்க. வெளிச்சத்தில் இருட்டு தோற்றது. இருட்டிலு வெளிச்சம் தோற்றது. அங்ஙனமே சேதனசேதனங்களிரண்டும் ஒன்று தோற்றமும் பொழுது மற்றொன்று தோற்றமிருக்குந் தன்மையுடையவை. சேதனமான ஆத்மதத்வம் அணுவாய் நித்யமாய் ஸ்வாயம்ப்ரகாசமாயிருக்கும். அசேதனமான ப்ரக்ருதிதத்வம் ஸ்தூலமாய் அநித்யமாய் ஜடமாயிருக்கும். ஆகையால் இவற்றின் ஸ்வபாவங்கள் ஒன்றோடொன்று பொருந்துமவையல்ல. இங்ஙனம் ஒன்றோடொன்று பொருந்தாமல் விலக்ஷணமாயிருக்கின்ற சேதனசேதனங்களின் ஸ்வரூபத்தை மொழிந்தேன். மேல், நான் அந்தச் சேதனசேதனங்களில் புகுந்து அவற்றைப் பாதுகாப்பவனாகி அவற்றின் தோஷங்களால் தீண்டப்படாதிருக்கும் விதத்தைச் சொல்லுகிறேன்கேட்பாயாக. ஆகாயம் வாயு தேஜஸ்ஸு என்கிற இம்மஹாபூதங்கள் குடம் முதலிய நானுவிதமான வஸ்துக்களில் புகுந்திருப்பினும், உடைதல் முறிதல் சுக்கலாதல் முதலிய அவற்றின் விகாரங்களில் பற்றற்றவைகளாகையால் எங்ஙனம் அவற்றில் புகாதவைபோலிருக்கின்றனவோ, அங்ஙனமே நானும் அந்தச் சேதனசேதனங்களில் அந்தராத்மாவாய் உள்ளே புகுந்திருப்பினும், உட்புகாதவன்மையில் அவற்றின் தோஷங்கள் தீண்டப்பெருதிருப்பேன். மற்றும், அந்த ஆகாசம் முதலிய மஹாபூதங்கள் குடம் முத

விய வஸ்துக்களில் உட்புகுந்து அவ்வளவோடு முடியாமல் வெளியிலும் எப்படி நிறைந்திருக்கின்றனவோ, அப்படியே நானும் சேதனசேதனங்களில் உட்புகுந்து அவ்வளவில் அடங்காமல் வெளியிலும் வ்யாபித்திருப்பேன். ஆகையால் நான் எவ்வகையிலும் அளவிடமுடியாதவன். நான் முகனே! இங்ஙனம் அளவில்லாமையாகிற என்னுடைய ஸ்வரூபத்தையும், ஸர்வஜ்ஞனாக ஸர்வசந்தியாயிருக்கை முதலிய என் ஸ்வபாவத்தையும், சேதனசேதனங்களாகிற எனது உருவத்தையும், நான் அவற்றில் புகுந்து அவற்றின் தர்மங்கள் எவையும் தீண்டப்பெறுகிருக்கை முதலிய என் குணத்தையும், உலகங்களைப் படைத்தல் பாதுகாத்தல் ஸம்ஹரித்தல் ஆகிய என் செயலையும் உனக்குச் சுருக்கமாகச் சொன்னேன். அப்பா! நான்முகனே! பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை அறியவேண்டுமென்னும் விருப்பமுடையவன், ஒன்றோடொன்று விலக்ஷணமான சேதனசேதனங்களுக்கு அந்தராத்மாவாயிருக்கின்ற பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம் ஒன்றே உள்ளதென்றும் அதையொழிய மற்றெதுவும் இல்லையென்றும் இவ்வளவே அறிபவேண்டும். இது அவஸ்யமாய் அறிந்துகொள்ள வேண்டியதே. இதையொழிய அறிபவேண்டியது மற்றொன்றும் இல்லை. இங்ஙனம் ஒன்றுக்கொன்று விலக்ஷணமான சேதனசேதனங்களைக் காட்டிலும் என் ஸ்வரூபம் விலக்ஷணவாயிருக்கும். அசேதனமான பரக்ருதித் தவம் எங்கும் நிறைந்திருக்குமேயாயினும் க்ஷணந்தோறும் மாறுந்தன்மையது. முதலில் உருண்டையாயிருப்பதும் பிறகு குடமாவதும் பிறகு உடைந்து இரண்டு ஓடாவதும் பிறகு சுக்கல் சுக்கலாவதும் பிறகு பொடியாவதும் பிறகு தூளாவதுமாகி முன்னிருந்த உருவம் பின்பிருக்கமாட்டாதாகையால் அசேதனம் மாறுந்தன்மையதாயிருக்கும்

சேதனதத்வம் அங்ஙனம் மாறுந்தன்மையதன்றேயாயி
 லும் அணுவாயிருக்கும். என்னுடைய ஸ்வரூபம் என்
 றும் மாறாமல் ஒரே ரீதியாயிருக்குமாகையால் அசேதன
 மான ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதும், எங்
 கும் கிறைந்து விபுவாயிருக்கையால் சேதனமான ஆத்மா
 வைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதுமாயிருக்கும். இங்ஙனம்
 பராவரஸ்வரூபங்களை உனக்கு மொழிந்தேன்) இனி, உல
 கங்களைப் படைக்கும் பொழுது உனக்கு அஹங்கார
 மமகாரங்ஙனால் மதிமயக்கம் உண்டாகாதிருப்பத
 ற்கு ஓர் உபாயஞ் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக.
 ‘சேதனசேதனங்கள் அனைத்தும் எனக்குச் சரீர
 மாநி எனக்கு உட்பட்டிருக்கும். என்னை யொழிய
 ஸ்வதந்த்ரமாயிருக்கும் எவ்வு எதுவுமே இல்லை’ என்று
 மொழிந்தேனே. இந்த என் மதத்தை மிகுந்த மனலுக்
 கத்துடன் எப்பொழுதும் மறக்காமல் மனத்தில் பாவித்
 துக்கொண்டு வருவாயாயின், ஸ்ருஷ்டி காலங்களில் உன
 க்கு மதிமயக்கம் உண்டாகாது. இங்ஙனமே ஸம்ஹார
 காலங்களில் ருத்ரனும் நான் சொன்ன மதத்தை மறவா
 மல் அனுஸந்தித்துக்கொண்டு வருவானாயின், அவனும்
 அக்காலங்களில் மதிமயக்கம் உண்டாகப் பெருதிருப்
 பான்’ என்றான். கர்மத்தினால் விளையும் உற்பத்தி இல்லா
 தவனும் தன்னைப் பற்றினருடைய பாபங்களைப் போக்குந்
 தன்மையனுமாகிய பகவான் வ்யஷ்டி பூதங்களான
 தேவாநி பூதங்களுக்கு மேலான அதிபதியாகிய ப்ரஹ்ம
 தேவனைக் குறித்து இங்ஙனம் உபதேசித்து, அவன்
 பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே அவனுக்குக் காண்
 பித்த தனது உருவத்தை அந்தர்த்தானஞ் செய்தான்
 (மறைத்துவிட்டான்). ஸ்ருஷ்டிக்கவேண்டிய தேவமனுஷ்
 யாதியான ஸமஸ்த ப்ராணிகளையும் நெஞ்சில் கினைத்து

அவ்வவற்றின் கர்மங்களை மனத்தில் ஆராய்ந்துகொண்டிருக்கையால் ஸமஸ்த பூதஸ்வரூபனாகிய அந்த ப்ரஹ்ம தேவன், அப்பொழுது தன் கண்ணுக்குப் புலப்பட்டுக் கொண்டிருந்த உருவத்துடன் மறைந்த பகவானுக்கு அஞ்சலி செய்து இவ்வுலகத்தை யெல்லாம் முன் கல்பத்தில் ஸ்ருஷ்டித்தாற்போலவே ஸ்ருஷ்டித்தான். அனந்தரம், பகவானிடத்தில் ஆசரிக்கும் தர்மங்களை உபதேசித்து உலகங்களை வாழ்விக்குந்தன்மையுடைய ப்ரஜாபதி (ப்ரஹ்மதேவன்) ப்ரஜைகளுக்கு எதைச்செய்தால் நன்மை உண்டாகுமென்று ஆலோசித்துத் தன்னுடைய ப்ரயோஜனமாக எதையும் எதிர்பாராமல் ஒருக்கால் யமசியமங்களை அனுஷ்டித்தான். மன்னவனே! அங்ஙனம் யமசியமாடிகளை அனுஷ்டித்துக்கொண்டிருக்கையில், அவனது புத்ரர்களாகிய மரீசிமுதலியவர்களில் அவனுக்கு மிகுதியும் ப்ரீதிக்கிடமாயிருப்பவரும் அவனை அனுஸரித்துப் பணிவிடைசெய்வவரும் முனிவர்களில் சிறந்தவரும் பகவானிடத்தில் பக்தியுடையவர்களில் பெருமை பெற்றவருமாகிய நாரதர், மாயைக்கு ப்ரபுளாகிய ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணுவின் மாயையை (ஆஸ்சர்ய சக்தியை) அறிய விரும்பினவராகி ஸ்வபாவம் விகயம் வெளிவித்தரியங்களை அடக்கி வெல்லுகையாகிற தமம் உள்விர்த்தரியத்தை (மனத்தை) அடக்கி வெல்லுகையாகிற ஸமம் ஆகிய இவற்றால் தந்தையை மிகுதியும் ஸந்தோஷப்படுத்தினார். உலகங்களுக்கு முப்பாட்டனும் தனக்குத்தந்தையுமாகிய அந்த ப்ரஹ்மதேவன் தனது ஸுஸ்ருஷையால் ஸந்தோஷமுற்றிருக்கக் கண்டு தேவர்ஷியாகிய நாரதர், அந்த ப்ரஹ்மதேவனைப் பார்த்து, நீ இப்பொழுது என்னைக்குறித்து எதை வினாவினையோ அதையே வினாவினார். அங்ஙனம் வினாவிப்பெற்ற ப்ரஹ்மதேவன் தனக்கு பகவான் சுருக்கமாகச்சொன்னதும் பத்து லக்ஷணம்

கள் அமைந்ததுமாகிய இந்த பாகவதமென்னும் புராணத்தைத் தனது புதல்வராகிய அந்த நாரதருக்குப் பரிதியுடன் மொழிந்தான். 'அந்த நாரதர், ஸாஸ்வதி நதியின் கரையில் பரப்ரஹ்மத்தை த்யானித்துக் கொண்டிருப்பவரும் மஹாதேஜஸ்வியும் வேதார்த்தங்களின் உண்மையை உணர்ந்த வருமாகிய வ்யாஸமுனிவர்க்குச் சொன்னார். நான் அந்த வ்யாஸமுனிவரிடத்தினின்று இந்தப் புராணத்தைக் கலியுகத்தின் முதலில் அத்யாயனஞ் செய்தேனென்பதை உனக்கு முன்னமே மொழிந்தேன்' அப்படி சுத்த ஸம்பரதாய வழியில் வந்த இந்த ஸ்ரீபாகவத மஹா புராணத்தை நான் சொல்லிக்கொண்டு வருகையில் உன்னுடைய கேள்விகள் அனைத்திற்கும் உத்தரம் வரும். 'இவ்வுலகமெல்லாம் வைராஜனென்னும் பேருடைய அநிருத்தனால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட ப்ரஹ்மாவிடத்தினின்று எப்படி உண்டாயிற்றோ அதை எனக்குச் சொல்லவேண்டும்' என்று வினாவினோ, அதற்குமுதலில் மறுமொழிகூறுகிறேன். மற்ற கேள்விகள் அனைத்திற்கும் க்ரமமாக உத்தரம் சொல்லிக்கொண்டுவருகிறேன், கேட்பாயாக. ஒன்பதாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ சுகர் பரிசுதித்தின் கேள்விகளுக்கு
மறுமொழி கூறுதல்.

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார்:—மன்னவனே! இந்த ஸ்ரீபாகவத புராணத்திற்குப் பத்து லக்ஷணங்கள் உண்டென்றேனே. அவற்றை முதலில் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. பிறகு உன்கேள்விகளுக்கு மறுமொழிகூறுகின்றேன். இந்தப் புராணத்தில்-ஸர்க்கம் விஸர்க்கம் ஸ்தானம் போஷணம் ஊதிகள் மன்வந்திரகதை நஸ்வரகதை நிரோதம் முக்தி ஆஸ்ரயம் ஆகிய இந்தப் பத்து அரித்தங்கள் கூறப்படுகின்றன. இவையே பத்துலக்ஷணங்கள்.)

இந்தப் பத்து லக்ஷணங்களும் இந்த பாகவதத்தில் அமைந்திருக்கையால் இது புராணமென்னும் பேர்பெற்றது. இந்தப்பத்து லக்ஷணங்களில் ஆஸ்ரயமென்கிறபத்தாவது லக்ஷணமே முக்யம். ஆஸ்ரயமென்பது பாப்ரஹ்மமே. அந்தப் பாப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபம் நன்றாகத் தெரியும். பொருட்டுப் பராவரவஸ்துக்களின் உண்மையை அறிந்த பெரியோர்கள் ஸர்க்கம் முதலிய மற்ற ஒன்பது லக்ஷணங்களையும் தாங்கள் கேட்டபடி ஸுகமாக வர்ணிக்கின்றார்கள். இங்ஙனம் பத்தாவதான ஆஸ்ரயமென்கிற லக்ஷணமே முக்யமாகி மற்ற ஒன்பதும் அதன் ஸ்வரூபத்தை விசதப்படுத்த வந்தவையாகையால் இந்தப் பரபந்தம் முழுவதும் ஒன்றையே முக்யமாக எடுத்துரைப்பதாகி ஒரு சாஸ்த்ரமாகவே இருக்கும். பல அர்த்தங்களைச் சொல்லுகையால் வெவ்வேறு கார்த்தங்களாமோ என்கிற சங்கைக்கு இடமில்லை. இந்தப் பத்து லக்ஷணங்களையும் தனித்தனியே விவரித்துச் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. (ஆகாயம் முதலிய பஞ்ச பூதங்கள் சப்த தன்மாத்தரை முதலிய தன்மாத்தரைகள் ஜ்ஞானேந்த்ரியங்கள் கர்மேந்த்ரியங்கள் புத்தியெனப்படுகிற மஹத்தத்வம் ஆகிய இவற்றின் உற்பத்தியே ஸர்க்கமென்று கூறப்படும்) நான் முகன் பரமபுருஷனுடைய தூண்டுதலால் ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங்களின் வைஷ்ணவத்தை அடைந்து (ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்களில் ரஜோகுணம் தலைபெடுக்கப்பெற்று) நடத்தும் வ்யஷ்டி. ஸ்ருஷ்டியை (தேவமனுஷ்யாதி ஸ்ருஷ்டியை) விஸர்க்கமென்பர்கள். என்னும் எங்கும் தடைபடாத பகவான் சத்ருக்களை வென்று அனைவரிலும் மேன்மையுற்றிருக்கையே ஸ்தானமாம். (அந்த பகவான் ஜகத்தைப் பாதுகாத்து அனுக்ரஹஞ் செய்கையே போஷணமெனப்படும். பரமபுருஷனால் அனுக்ரஹஞ் செய்யப்பெற்ற ஸத்புருஷர்

களான மன்வந்தர அதிபதிகளின் தர்ம ப்ராஸங்கமே மன்வந்தர கதையாம்.) கர்மவாஸனைகளே ஊதிகளென்று கூறப்படுகின்றன. ஸ்ரீ பகவானுடைய அவதார சரித்ரங்களும், அவனைப் பணியும் ஸத்புருஷர்களைப்பற்றின பல வகை உபாக்யானங்களோடுகூடின ஸத்கதைகளும் நம்மவர கதையாம்.) இந்த ஜீவாத்மா கர்ம சக்திகளுடன் ஸூக்ஷ்ம ப்ரக்ருதியில் மழுங்கி யிருக்கையே கிரோதமெனப்படும். இந்த ஜீவன் தேவாதி உருவங்களைப் பெற்று வெள்வேறுகத் தோற்றுத் தன்மையைத் துறந்து பாபங்காற்றிருக்கை முதலிய எட்டுக் குணங்கள் அமைந்த ஸ்வரூபத்தைப் பெறுகையே முத்தியெனப்படும். ஜகத்தின் உற்பத்தியும் ப்ரளயமும் எவ்விடத்தினின்று உண்டாகின்றனவென்று சாஸ்த்ரங்களால் தெரியவருகின்றதோ, மற்றும், எவன் பரப்ரஹ்மமென்றும் பரமாத்மாவென்றும் சொல்லப்படுகிறானோ, அவனே ஆஸ்ரயமெனப்படுவான். இந்தப் பரமபுருஷன், ஜீவனிடத்தில் உட்புகுந்து அவனுக்கு கிராமகலாயிருப்பான். ப்ரத்யக்ஷம் முதலிய ஜ்ஞானங்களுக்குக் காரணமான சக்ஷராதி (கண் காது முதலிய) இந்த்ரியங்களுக்கு அபிமானி தேவதைகளாகிய ஸூர்யாதிகளுக்கு அந்தராத்மாவாயிருப்பவனும் இவனே. அறிவுத் தன்மையுள்ள ஜீவன் அறிவுக்குக் காரணமான இந்த்ரியங்கள் ஆகிய இவ்விரண்டிலும் விலக்ஷணங்களாகி ஆகாசாதி பூதங்களில் இருப்பவைகளுமான சப்தாதி விஷயங்களில் உட்புகுந்திருப்பவனும் இவனே. (இவன் ஆத்மவுக்கு அந்தராத்மாவா யிருக்கையால் ஆத்யாத்மிகனென்றும், இந்த்ரியாபிமானிகளான ஸூர்யன் முதலிய தேவதைகளுக்கு அந்தராத்மாவா யிருக்கையால் ஆதிதேவிகனென்றும், ஆகாசாதி பூதங்களின் குணங்களான சப்தாதிகளுக்கு அந்தராத்மாவா யிருக்கையால் ஆதிபௌதிக

னென்றும் கூறப்படுவான்.) ஜ்ஞாதாவான ஆத்மாவும் ஜ்ஞான காரணமான இந்த்ரியங்களும் ஜ்ஞான விஷயங்களான சப்தாதிகளும் பகவத் ஸ்வரூபங்களே. கண் முதலிய இந்த்ரியங்கள் இல்லாவிடின் நாம் ஒரு விஷயத்தையும் அறியவல்லரல்லோம். இந்த்ரியங்கள் இல்லாதபகஷத்தில் ஸம்பத்திலுள்ள வஸ்துவையும் நாம் அறியமாட்டோம். ஜீவாத்மாக்கள் கண் காது முதலிய இந்த்ரியங்களோடு ஸம்பந்தமுடைய வஸ்துக்களை அவ்விந்த்ரியங்கள் மூலமாகவே அறிய வல்லராவார்கள். இந்த்ரிய ஸம்பந்தத்திற்கு இடமாகாத ஸலக்ஷண வஸ்துக்களையும் இந்த்ரிய ஸம்பந்தத்திற்கு இடமாகாக்கூடிய யோக்யதை யிருந்தும் மறைந்திருக்கையால் அதற்கிடமாகாத வஸ்துக்களையும் இந்த்ரியங்களைக் கொண்டும் அறியவல்லரல்லர். மறையாத வஸ்துக்களையும் இந்த்ரியங்களின் உதவியில்லாமல் அறியவல்லரல்லர். பரமபுருஷனே வென்றால், இந்த்ரியங்களைக் கொண்டு அறிகிற ஆத்மாவையும் இந்த்ரியங்களையும் இந்த்ரியங்களால் அறியப்படுகிற வஸ்துக்களையும் ஸாக்ஷாத்காரஞ் செய்யுந் திறமையுடையவன். அவன் இந்த்ரியங்களின் உதவியில்லாமலே எல்லாவற்றையும் அறியவல்லவன். ஆகையால் இந்த்ரிய ஸம்பந்தத்திற்கு யோக்யமல்லாத ஸலக்ஷணவஸ்துக்களையும், அதற்கு யோக்யமாயிருந்தும் மறைந்திருக்கையால் அதற்கு இடமாகாத வஸ்துக்களையும் அவன் அறியவல்லவன். அந்தப் பரமபுருஷன் அசேதனமான ப்ரக்ருதிக்கிடமான ஜீவாத்மாவுக்கும் ஆதாரமாயிருப்பவன். அவன் தனக்குத்தானே ஆதாரமாயிருப்பான். அவனுக்கு மற்றொரு ஆதாரமில்லை. இங்ஙனம் புராண லக்ஷணங்களான ஸர்க்கம் முதல் ஆபர்யம் வரையிலுள்ள பத்து அர்த்தங்களையும் உனக்கு விசதமாகச் சொன்னேன். இனி நான்முகன் தேவமனுஷ்யாதி

களைப் படைத்த விதஞ் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. பரமபுருஷன் அண்டத்தைப்படைத்து அதில் நான் முகனை யும் படைத்து அவனுக்கு அந்தராத்மாவாக உள்ளே புகுந்தான்.) அங்ஙனம் சதுர்முகஸ்வரூபனாகிய இந்தப் பரமாத்மா அண்டத்திற்குள்ளே யிருந்து அதைப் பிளந்து கொண்டு வெளியிலும் தடைப்படாத ஸஞ்சாரமுடையவ னாகி, அந்தப் பரமாத்மா தனக்கு ஓர் இருப்பிடம் ஏற் படுத்திக்கொள்ள விரும்பித் தான் பரிசுத்தனாகையால் அங்ஙனம் பரிசுத்தமாகிய ஜலத்தை ஸ்ருஷ்டித்தான். தான் ஸ்ருஷ்டித்த அந்த ஜலத்தில் ஆயிரமான்கள் வாஸஞ் செய்திருந்தான். ஆகையால் அந்தப் பரமபுருஷன் நாராயணனென்னும் ப்ரஸீத்தி பெற்றான். (நானே ன்று பரமபுருஷனுக்குப் பேர். அவனிடத்தினின்று உண்டான ஜலம் நாமென்று கூறப்படும். அந்த ஜலத்தை இருப்பிடமாகக் கொண்டிருந்தானாகையால் அவன் நாராயணனென்று பேர் பெற்றான்.) மஹத்தத்வம் முதல் பூமி வரையிலுமுள்ள த்ரவ்யமும் (பூதவர்க்கமும்) ஜீவனுடைய புண்ய பாப ரூபமான கர்மமும் ஸத்வாதி குணங்களின் வைஷ்ணவத்திற்கு (ஏற்றக் குறைவுகளுக்கு)க் காரணமான காலமும் ப்ரக்ருதிக்குள்ள ஒன்று ஒன்றாக மாறுந் தன்மையும் அந்தப் பரமபுருஷனுடைய அனுக்ரஹத்தினால் இருக்கின்றன; அவன் உபேக்ஷிப்பானாயின் இருக்கமாட்டா. த்ரவ்யாதிகளின் ஸத்தை ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்தி இவை யெல்லாம் பகவானுடைய ஸங்கல்பத்தைப் பின்புறொடர்ந்தவைகளே, இத்தகைய நாராயணன் ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு பிரித்துச் சொல்லமுடியாத நாமரூபங்க ளுடையவைகளும் ஸூக்ஷ்மங்களான சேதனசேதனங் களைச் சரீரமாகக் கொண்டிருக்கையால் ஒருவனேயாயிருந்தான். பிறகு தேவமனுஷ்யாதியான ப்ஸ்நாம ரூபம்

களைப் பெற விரும்பித் தன்னைத் தான் அனுபவிக்கையாகிற சயனத்தினின்று எழுந்து தனக்குச் சரீரமாயிருப்பதும் அழகியதும் சேதனசேதன ஸ்வரூபமுமாகிய காரணத்ரவ்யத்தை, தன் ஸங்கல்பத்தால் மாயையெனப்படுகிற ப்ரக்ருதியின் குணமான ரஜோகுணம் விறைந்த நான் முகனைப் படைத்து அவனுக்கு அந்தராத்மாவாயிருந்து மூன்றுவிதமாக (ஜ்ஞாதாவான் ஆத்மா, ஜ்ஞான காரணமான இந்த்ரியங்கள், ஜ்ஞானத்திற்கு விஷயமான சப்தாதி விஷயங்கள் ஆகிய இம்மூன்று விதமாகப்) படைத்தான். திக்கு முதலிய தேவதைகளால் தொடரப்பெற்ற பதினொரு இந்த்ரியங்களை அதிதெய்வமென்றும், ஜ்ஞாதாவான் (அறியுந் தன்மையுடைய) ஆத்ம ஸமுஹத்தை அத்யாத்ம மென்றும், பூரி முதலிய பூதங்களிலுள்ள கந்தம் முதலிய விஷயங்களை அதிபூதமென்றும் சொல்லுவார்கள். (சேதனசேதன ரூபமான காரணத்ரவ்யத்தை இங்ஙனம் அதிதெய்வமென்றும் அத்யாத்மமென்றும் அதிபூதமென்றும் மூன்றுவிதமாகப் படைத்தான்) ஜ்ஞாதாவான் ஆத்மாவைப் படைக்கையாவது ஆத்மாக்களுக்கு தேவாதி சரீரங்களை இயற்றிக் கொடுக்கையே. ஸமஷ்டி புருஷனாகிய நான்முகனுடைய தேஹத்திலிருப்பதும் பரமபுருஷனால் உட்புகுந்து தரிக்கப்பட்டதும் ஸமஷ்டி ரூபத்தினால் மூன்றுயிருப்பதும் வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டிக்குக் காரணமுமான சேதனசேதனத்ரவ்யத்தை, காரணங்கள் போக்தாக்கள் விஷயங்களென்று மூன்றுவிதமாகப் பிரித்து ஸ்ருஷ்டித்த விதத்தைச் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. ஸ்ருஷ்டி-ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டியென்றும் வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டி யென்றும் இரண்டு வகைப்பட்டிருக்கும். ப்ரக்ருதி மஹத் அஹங்காரம் சப்த தன்மாத்தா முதலிய தன்மாத்தைகள் ஆகாசாதி பூதங்கள் சப்தாதி விஷயங்கள் ஆகிய

இவற்றை ஸ்ருஷ்டித்து ஆகாசம் முதலிய ஐந்துபூதங்கள் மஹத் அஹங்காரம் ஆகிய இவ்வேழையும் ஒன்றோடொன்று¹ ஒருவகையாகக் கூட்டி அண்டத்தைப் படைத்து அதில் ப்ராஹ்மதேவனை உண்டாக்கும் வரையிலுள்ள ஸ்ருஷ்டியை ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டி யென்பார்கள்.) இந்த ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டியைப் பரமபுருஷன் தானே நேரில் நடத்துகிறான். இதன் பிறகு ப்ராஹ்மாவுக்கு அந்தர்யாயியாயிருந்து அவன் மூலமாய் நடத்தும் தேவ மனுஷ்யாதிரி ஸ்ருஷ்டி ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டியென்பார்கள். அந்த ப்ராஹ்மாவுக்கு ஸமஷ்டி புருஷனென்றும் பேருண்டு. (அந்த நான்முகன் ப்ராண வ்யாபாரத்தை முச்சு விடுவதையும் இழுப்பதையும்) நடத்திக்கொண்டிருக்கையில், அவனுடைய சரீரத்திற்குள்ளிருக்கிறதும் ஆகாயத்தின் கார்யமுமான வாயுவின் விசேஷமான ப்ராணனிடத்தினின்று ஓஜஸ்ஸு ஸஹஸ்ஸு பலம் என்ற மூன்று தர்மங்கள் உண்டாயின. ஓஜஸ்ஸாவது ப்ரவ்ருத்தி ஸாமர்த்யம். ப்ரவ்ருத்தியாவது முயற்சி, ஸஹஸ்ஸாவது வேக ஸாமர்த்யம். பலமாவது த்ராண ஸாமர்த்யம். இம்மூன்று தர்மங்களுடையதும் அந் நான்முகனுடைய சரீரத்திலிருப்பதுமான ப்ராணனிடத்தினின்று ப்ராணிகள் அனைவரும் ஜீவித்திருப்பதற்கு ஹேதுவும் முக்யமுமாகிய ப்ராணன்கள் உண்டாயின. ஸமஸ்த ப்ராணிகளிடத்திலும் அந்த ப்ராணன் தன் வ்யாபாரத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கையில் தான் அதைத் தொடர்ந்தே மற்ற இந்த்ரியங்களும் தந்தமது வ்யாபாரத்தை நடத்திக்கொண்டிருக்கும்.

1 இதையே ஸப்திகரணமென்று சொல்லுவார்கள். இவ்விஷயம் (290) ஆவது பக்கத்திலும் (ஸப்திகரணமென்னும் காமத்தில்) என்று கூறப்பட்டது. இதை (283) ஆவது பக்கத்தில் அடிக்குறிப்பில் விசதமாக விவரித்திருக்கிறோம். அங்குக் காண்க.

அந்த ப்ராணன் தன் வ்யாபாரத்தைத் துறந்து ஓய்கையில் மற்ற இந்திரியங்களும் உடனே தந்தமது வ்யாபாரத்தைத் துறந்து ஓய்ந்து போய்விடும். மற்ற இந்திரியங்களெல்லாம் ராஜனைத் தொடர்ந்த ப்ருத்யர்கள்போல் ப்ராணனைத் தொடர்ந்திருக்கும். தேவமனுஷ்யாதி சரீரங்களிலுள்ள வ்யஷ்டி ப்ராணன்களும் நான்முகனுடைய சரீரத்திலுள்ள ஸமஷ்டி ப்ராணனுடைய ஸ்வபாவத்தை அனுஸரித்துத்தாமும் ஓஜஸ்ஸு ஸஹஸ்ஸு பலம் என்கிற மூன்று ஸாமர்த்யங்களும் அமையப்பெற்றவைகளாகவே ப்ராணம் அபானம் முதலிய வ்யாபாரங்களைச் செய்கின்றன. தன் ஸாமர்த்யத்தை விளங்கச் செய்கின்ற முக்ய ப்ராணனால், நான்முகனுடைய ஜாடராக்னி ஜ்வலிக்கையில், பசி தாஹங்கள் உண்டாயின. அதனால் தண்ணீர் குடிக்கவேண்டுமென்னும் விருப்பமும் ஆஹாரத்தை உட்கொள்ள வேண்டுமென்னும் விருப்பமும் உண்டாயின. பிறகு அந்த நான் முகனிடத்தினின்று வ்யஷ்டி சரீரங்களின் முகங்கள் உண்டாயின. அம்முகங்களினின்று தாலு (அடிநாக்கு) உண்டாயிற்று. அதில் ஜிஹ்வை (நாக்கு) உண்டாயிற்று. அதற்கு அதிஷ்டான தேவதையான வருணனும் ஜனித்தான். அந்தாக்கினால் அறிபக்கூடிய காரம புனிப்பு உப்பு முதலிய நானாவித்ரஸங்களும் அதினின்றே உண்டாயின. பிறகு எல்லையில்லாத மஹிமைகள் அமைந்த அந்தச் சதுர்முக ரூபியான பகவான் பேசவேண்டுமென்று இச்சை உண்டாகப் பெறுகையில், அவனுடைய முகத்தினின்று வரக்கென்கிற இந்திரியமும் அதற்கு அபிமானி தேவதையான அக்னியும் அந்த வாகிர்திரியத்திற்கும் அதன் அதிஷ்டான தேவதையான அக்னிக்கும் வ்யாபாரமான சொற்களும் பிறந்தன. இந்த ப்ராஹ்மாவின் கண்டத்தில் வாயு நெடுநேரம் தடைபட்

டிருந்தது. அங்ஙனம் தடைபட்டிருந்த வாயு மிகுதியும்
 அசைந்துகொண்டிருக்கையில், அந்தப் ப்ரஹ்மாவினுடைய
 மூக்கின் த்வாரங்களினின்று நாஸிகைகள் (மூக்குகள்)
 உண்டாயின. அந்நான்முகன் வாஸனையை மோரவேண்டு
 மென்று இச்சிக்கையில், அந்த நாஸிகைகளினின்று க்ரா
 ணேந்த்ரியமும், அதன் அபிமானி தேவதையான வாயு
 வும் கந்தமும் ஸம்பவித்தன. தன்னிடத்தில் ப்ரகாசம்
 இல்லாதிருக்கையில், அப்பொழுது தன் தேஹத்தை
 யும் மற்ற வஸ்துக்களையும் பார்க்க விரும்புகின்ற அந்
 தச் சதுர்முகனிடத்தினின்று கண்கள் உண்டாயின.
 அவற்றில் சக்ஷஸ்ஸென்கிற இந்த்ரியமும் அதன் தேவ
 தையான ஆதித்யனும் அக்கண்களால் அறியத்தகுந்த
 ரூபமென்கிற குணமும் தோற்றின. வேதங்களால் துதி
 செய்யப்பெற்ற அந்தச் சதுர்முக ரூபியான விராட்புரு
 ஷன் அவ்வேதங்களின் சொற்களைக் கேட்கவேண்டு
 மென்று விரும்புகையில், அவனிடத்தினின்று ஆதார
 மான காதுகளும் அபிமானி தேவதைகளான திசைக
 ளும் ஸ்ரோத்ரமென்கிற இந்த்ரியமும் அதற்கு விஷய
 மான சப்தங்களும் உதித்தன. பின்பு வஸ்துக்களிலுள்ள
 மெதுவாயிருக்கை கடினமாயிருக்கை லேசாயிருக்கை
 பளுவாயிருக்கை உஷ்ணமாயிருக்கை குளிர்திருக்கை
 ஆகிய இவைகளை அறியவேண்டுமென்று இச்சித்த வை
 ராஜபுருஷனிடத்தினின்று த்வக்ஞெனும் இந்த்ரியம்
 ஜனித்தது. அந்த த்வகிந்த்ரியத்திற்கு துண்ணியதான
 மேல்தோலும் பருமனாகிய உஸ்தோலும் ஆதாரங்களா
 யின. அங்ஙனம் ஸ்தானபேதத்தினால் அந்த த்வகிந்த்ரியத்
 திற்கு விஷயங்களும் பேதித்தன. ஒன்றுக்குத் தினவும்
 மற்றொன்றுக்கு ஸ்பர்சமும் விஷயமாயின. விஷயம்
 பேதித்தமையால் அபிமானி தேவதைகளும் பேதித்தன.

ஒன்றுக்கு வருகைகளும் மற்றொன்றுக்கு வாயுவும் அபிமானி தேவதைகளாயின. இவ்வனம் ஒரே த்வசுத்திரியம் வெளித் தோலில் இருக்கும் ரோமங்களில் வ்யாபித்த ஓஷதிகளை (செடிகொடிகளை) தேவதையாகப்பெற்றதின்னை அறிவிப்பதாயிருக்கும். இதுவே உள்தோலில் இருந்துகொண்டு ஸ்பர்சத்தை அறிவிப்பதாக வாயுவை அபிமானிதேவதையாகப் பெற்றிருக்கும். அந்தகைய த்வசுத்திரியம் உண்டாகையில் அதன் ஸ்தானமாக ரோமங்களும் அதற்கு அபிமானி தேவதையான ஓஷதிகளும் உண்டாயின. அந்த த்வசுத்திரியத்தில் அதன் மற்றொரு அபிமானி தேவதையான வாயு உண்டாயிற்று. அப்பாயு அவ்விரத்திரியத்தின் மூலமாய் உள்ளும் வெளிரியும் ஸ்பர்சத்தை அறிவிக்குந் தன்மையது. பலவகைக் கர்மங்களைச் செய்ய விருப்பமுற்ற அந்த ப்ரஹ்மதேவனுடைய ஹஸ்தங்களினின்று கைகள் உண்டாயின. அந்தக்கைகளில் பாணியென்கிற இந்திரியமும் அதற்கு அபிமானி தேவதையான இந்த்ரனும் ஜனிக்கையில், அவ்விரண்டு கைகளிலும் இருப்பதான ஆதானமேனும் (எடுக்கையென்னும்) கர்மமும் ஜனித்தது. கிளைத்த படி¹ கமனஞ்செய்ய இச்சித்த அந்த ப்ரஹ்மாவின் பாதங்களினின்று இரண்டு பாதங்கள் முளைத்தன. அந்தப் பாதங்களில் கமனசக்தியாகிற இந்திரியம் உண்டாயிற்று. அதற்கு ஸ்ரீவிஷ்ணுவே அதிஷ்டான தேவதையானான். மனிதர்கள் அந்தப் பாதத்திலுள்ள கமனசக்தியாகிற இந்திரியத்தின் அதிஷ்டான தேவதையான ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவால் போதல் வருதல் முதலிய செயல்களைச் செய்து ஹவிஸ்ஸுக்கு வேண்டிய த்ரவ்யத்தை ஸம்பாதிக்கிறார்கள். பிறகு ப்ரஜையையும் (ஸந்ததியையும்) ஸ்திரீ

ஸம்போகத்தினாலுண்டாகும் ஸுகத்தையும் ஸ்வர்க்காதி ஸ்தானங்களையும் விரும்புகின்ற அந்த ப்ராஹ்மாவிரிடத்தினின்று ஆண்குறியும் பெண்குறியும் உண்டாயின, அதில் உபஸ்தமென்கிற இந்த்ரியம் உண்டாயிற்று. அதற்கு ப்ராஜாபதி அபிமானி தேவதையானான். அதற்கு ஸம்போகமே செயல். ஆகந்தம் விஷயம். ஸ்த்ரீ ஸம்போகாதிகளால் விளையும் ஸுகம் அந்த உபஸ்தமென்கிற இந்த்ரியத்தையும் அதற்கு அபிமானி தேவதையான ப்ராஜாபதியையும் பற்றியிருக்கும். (அல்லது அந்த ஆண்குறி பெண்குறிகளைப் பற்றினதென்றுமாம். அன்றியே உபஸ்தமென்னும் இந்த்ரியம் அதன் ஸ்தானமான குறிகள் இவ்விரண்டையும் பற்றின தென்றுமாம்) புசித்த அன்னாதிகளின் அஸாரமான பாகத்தை விட விரும்பின அந்த ப்ராஹ்மாவிரிடத்தினின்று குதம் (அபானம்) உண்டாயிற்று. அதில் பாயுவென்னும் இந்த்ரியம் தோற்றிற்று. அதற்கு அபிமானி தேவதையான மித்ரனும் உண்டானான். மலங்களை வெளிப்படுத்தல் அந்தப்பாயுவென்னும் இந்த்ரியத்தையும் அதன் ஸ்தானமான குதத்தையும் பற்றினது. இந்த தேஹத்தை விட்டு தேஹாந்தரத்தை வ்யாபிக்கவேண்டுமென்று இச்சித்த அந்த ப்ராஹ்மாவின் அபானஸ்தானமாகிய நாபியினின்று தேவமனுஷ்யாதிகளின் நாபித்வாரம் உண்டாயிற்று. அதில் அபானமென்கிற வாயு உண்டாயிற்று. அதற்கு அதிஷ்டான தேவதையான ம்ருத்யுவும் உண்டானான். ப்ராணம் அபானம் ஆகிய இவ்விரண்டு வாயுக்களைப்பற்றின மாணமும் உண்டாயிற்று. (ப்ராண அபான வாயுக்களால்தான் தேஹம் தரித்திருக்கின்றது. அவ்விரண்டும் நீங்கும் பக்ஷத்தில் உடனே மாணம் உண்டாகுமென்று கூறுகிறார்கள்) அதன் பிறகு அன்னத்தையும் ஜலத்தையும் க்ரஹிக்கவேண்டுமென்று

இச்சித்த அந்த விராட்புருஷனுக்கு அன்னபானங்களை உட்கொள்ளு மிடமான குஷியும் (வயிறும்) அன்னத்தை உட்கொள்ளுங் கருவியாகிய ஆந்தரமும் (குடலும்) ஜலத் தைப்பருகுங் கருவிகளாகிய நாடிகளும் ஜனித்தன. அந்த நாடிகளில் நதிகளும் ஆந்தரத்தில் ஸமுத்ரங்களும் உதித் தன. பின்பு, ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைக்குந்தன்மையுள்ள ப்ரக்ருதியை நிரூபித்தறிய வேண்டுமென்று இச்சித்த அந்த ப்ரஹ்மதேவனிடத்தினின்று கமலாகாரமான ஹ்ரு தயமென்கிற அதிஷ்டானமும், அதில் மனதென்கிற இந் த்ரியமும், அதன் அபிமான தேவதையான சந்த்ரனும், ஸங்கல்பம் காமம் முதலிய அந்த மனத்தின் வ்யாபாரங் களும் உண்டாயின. த்வக்கென்று சொல்லப்படுவதும் உள் ளேயிருப்பதுமான கனத்ததோலும் அதற்குமேலிருக்கும் ஸுக்ஷ்மமான சர்மமென்கிற தோலும் மாம்ஸமும் உதிர மும் மேதஸ்ஸும் மஜ்ஜையுமெனும்பும் ஆகிய இவ்வேழு தாதுக்களும் பூமி ஜலம் தேஜஸ்ஸு ஆகிய இம்மூன்று பூதங்களால் ஏற்பட்டவை. ப்ராணன்களோ வென்றால் ஆகாயம் ஜலம் காற்று இவைகளால் ஏற்பட்டவை. ஸப் தாதி குணங்கள் அஹங்காரத்தினின்று உண்டானவை. இர்த்ரியங்கள் அந்த ஸப்தாதி குணங்களினின்று உண் டானவை. காமம் ஸங்கல்பம் முதலிய ஸமஸ்த விகாரங் களுக்கும் மனதே இருப்பிடம். புத்தி விஜ்ஞான ஸ்வரூப மாயிருக்கும் (மஹத்தத்வ ஸ்வரூபமாயிருக்கும்). இங்ங னம் தேவமனுஷ்யாதியான சேதனசேதனங்கள் உள்ள டங்கப்பெற்றதும் பூமி ஜலம் தேஜஸ்ஸு வாயு ஆகாயம் அஹங்காரம் மஹத்து அவ்யக்தம் ஆகிய எட்டு ஆவா ணங்களால் வெளியில் சூழப்பட்டதுமான அண்டமாகிற புகவானுடைய ஸ்தூலரூபத்தை உனக்குச் சொன்னேன். இந்த பகவானுக்கு மற்றொரு உருவமும் உண்டு. அது

இந்த ஸ்தூலரூபத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதும் மிகவும் ஸூக்ஷ்மமாயிருப்பதும் கண் முதலிய இந்த்ரியங்களால் க்ரஹிக்கமுடியாததும் ஸப்தம் ஸ்பர்சம் முதலிய குணங்களில்லாததும் தேவமனுஷ்யாதி ஸப்தங்களுக்கும் தேவமனுஷ்யபாதி புத்திகளுக்கும் விஷயமாகாததும் உற்பத்தி நாசம் இவற்றின் இடையிலுள்ள நிலைமை ஆகிய இம்முன்று அவஸ்தைகளற்றதும் காலத்தினால் அளவிடக்கூடாமல் சித்யமாயிருப்பதுமாகிய முக்தாதம் ஸ்வரூபமே. (முக்தாதம் ஸ்வரூபமாவது பகவானுடைய அனுகூலத்தினால் ஸம்ஸார ஸம்பந்தமற்று தேஹத்தைத் துறந்து ப்ரக்ருதி மண்டலத்தைக் கடந்து பரமபதஞ்சேர்ந்த ஜீவாத்மாக்களின் ஸ்வரூபம்.) அது இத்தகையதாயிருக்கும். இதையே பகவானுடைய ஸூக்ஷ்மரூபமென்பார்கள். இதற்கு அழைத்தமென்றும் பரமென்றும் பேருண்டு. முன் சொன்ன ஸ்தூலரூபத்திற்கு முந்தமென்றும் அபரமென்றும் பேருண்டு. இங்ஙனம் நான் பகவானுடைய ஸ்தூலரூபத்தையும் ஸூக்ஷ்மரூபத்தையும் நன்றாக விடுத்துச் சொன்னேன். ஞானிகள் இந்த ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம ரூபங்களிரண்டையும் த்யானிக்கத்தகுந்த ஸாபாஸ்யமாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஏனென்னில், இவ்விரண்டு ரூபங்களும் மாயாஸம்பந்த முடையவைகள். மாயையாவது அசேதனமான ப்ரக்ருதி. இவ்வுருவங்களில் ஸ்தூலரூபம் தேவ மனுஷ்யாதி சேதனசேதன ஸ்வரூபமாகையால் ஹேயமான (தோஷங்களுக்கிடமான) ப்ரக்ருதியின் ஸம்பந்தமுடைய தென்பதில் ஸந்தேஹநிலை. முக்தாதம் ஸ்வரூபம் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமற்றதேயானும் யோகத்தில் முயற்சி செய்யுமவர்களுடைய நெஞ்சுக்கு விஷயமாகாதது. யோகம் கைபுகுந்த யோகிகளால் த்யானிக்கத்தக்கதேயன்றி யோகத்தில் முயன்றவர்களால் அதை

த்யானிக்கமுடியாது, மற்றும், அப்பொழுது ப்ரக்ருதியின் ஸம்பத்தமரப் பெற்றிருப்பதேயாயினும் அதற்கு முன்பு ப்ரக்ருதி ஸம்பத்தத்தோடிருந்ததாகையால் அந்த முக்தாத்மாக்களுக்கு ஜ்ஞானம் நெடுநாள் மறைந்திருந்து அப்பொழுது பகவானுடைய அனுக்ரஹத்தினால் வந்த தேயன்றி என்றும் மாருதிருப்பதன்று. ஆகையால் அந்த முக்தாத்ம ஸ்வரூபமும் போசிகள் த்யானிக்கத்தகுந்த சுபாஸ்ரயமாக மாட்டாது. பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை உபாஸிக்கவேண்டுமென்னில், நெடுநாள் ஸுப்தாதி விஷயங்களில் பழகின மனது ஸ்வாதீனப்படாதாகையால் முதலில் பகவானுடைய உருவங்களை த்யானித்து அதைக் காமத்தில் ஸ்வாதீனப்படுத்திக்கொண்டு அதன் பிறகு பகவத் ஸ்வரூபத்தில் செலுத்தவேண்டும்.) பகவானுடைய உருவங்களோ வென்னில், ஸ்தூலமென்றும் ஸைக்ஷமென்றும் திவ்யமங்களை விக்ரஹமென்றும் மூன்றுவகைப்பட்டிருக்கும். இம்மூன்று உருவங்களில் ஸ்தூல ஸைக்ஷம உருவங்களிரண்டும் அசுபங்க்ளாகையால் த்யானத்திற்கு ஆலம்பனமாக மாட்டாவென்று கூறப்பட்டன; ஆகையால் பகவானுடைய திவ்யமங்கள் விக்ரஹமே த்யானத்திற்கு ஆலம்பனமாம். இதுவே ஸுபாஸ்ரய மெனப்படும். ஸுபாஸ்ரயமாவது. மனத்தை வேறுவிஷயங்களில் போகவொட்டாமல் இழுத்து அம்மனத்தின் மலங்களைப்போக்கிச் சுத்தப்படுத்துந் தன்மையுள்ள பகவானுடைய திவ்யமங்கள் விக்ரஹமே. இது ராமக்ருஷ்ணாதி ரூபமாய்ப் பலவாறாயிருக்கும்.) மன்னவனே! ப்ரஹ்மதேவனால் படைக்கப் பெற்ற இந்த ப்ரஹ்மாண்டம் முழுவதும் பரமபுருஷனுடைய உருவம் எப்படியாமென்று நீ சங்கிக்கவேண்டாம். பரமபுருஷனே ப்ரஹ்மதேவனுக்கு அந்தர்யாமியாயிருந்து இதைப் படைத்தானென்று முன்னமே மொழிக்

தேன். அவன் இந்த ஜகத்தையெல்லாம் தனக்குச் சரீரமாகக்கொண்டவன். ஆகையால் இதிலுள்ள ஸமஸ்த வஸ்துக்களும் அவனே. இவற்றின் நாமங்களான சப்தங்களும் அவனே. அவன் ப்ராஹ்மதேவனுக்கு அந்தராத்மாவாகி அவனைச் சரீரமாகக்கொண்டு தேவ மனுஷ்யாதி நாமங்களையும் தேவமனுஷ்யாதி உருவங்களையும் அவற்றின் செயல்களையும் படைக்கின்றான். அவன் ஜீவனைப்போல் கர்மத்திற்கு உட்பட்டி இங்ஙனம் செய்பவனல்லன். இந்த ஜகத்தை படைப்பதற்கு வேறொரு ஸஹாயத்தையும் எதிர்பார்ப்பவனல்லன். தன் ஸங்கல்பத்தினாலேயே இவையெல்லாவற்றையும் நடத்துந் திறமையுடையவன். அவன் தேவாதி ரூபங்களையும் அந்தந்த நாமங்களையும் அவரவர்க்குரிய செயல்களையும் தனித்தனியே படைத்த விதம் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. (ப்ராஜாபதிகள் மனுக்கள் தேவர்கள் ரிஷிகள் பித்ருகணங்கள் ஸித்தர் சாரணர் கந்தர்வர் வித்யாதரர் அஸுரர் குஹ்யகர் சின்னரர் அப்ஸரமடந்தையர் பக்ஷர் கிம்புருஷர் ப்ராஹ்மி முதலிய மாத்ருகணங்கள் ராக்ஷஸர் பிசாசர் ப்ரேதங்கள் பூதங்கள் விநாயகர் கூர்மாண்டகணங்கள் உன்மாதகணங்கள் பேதாளங்கள் யாதுதானர் க்ரஹங்கள் பக்ஷிகள் ம்ருகங்கள் பசுக்கள் வருக்ஷங்கள் மலைகள் ஸர்ப்பங்கள் ஆகிய இவற்றையெல்லாம் தனித்தனியே படைத்து அவற்றிற்குத் தனித்தனியே நாமங்களையும் செயல்களையும் கற்பித்தான்) மற்றும், ஜங்கம ஸ்தாவரங்களென்று இருவகைப்பட்டவைகளும், ஜராயுஜம் அண்டஜம் ஸ்வேதஜம் உத்பிஜஜம் என்று நான்கு வகைப்பட்டவைகளும் ஜலம் நிலம் ஆகாயம் இவற்றில் வாஸஞ் செய்பவைகளுமாகிய பற்பல வஸ்துக்களையும் அவற்றின் நாமங்களையும் செயல்களையும் படைத்தான். எல்லாவற்றையும் ஒரே விதமாக ஏன் படைக்க

வில்லையென்னில், சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. க்ஷேத்ரா ஜ்ஞார்களின் புண்ய பாபரூபமான கர்மங்களின் பலன்கள் உத்தமங்களாயும் அதமங்களாயும் மத்யமங்களாயுமிருக்கையால், இங்ஙனம் பலவாறு ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டிவந்த தேயன்றி வேறில்லை. ஆத்மாக்களின் கர்மங்கள் விசித்ரமாயிருக்கையாலே அவற்றின் பலன்களும் விசித்ரமாயின. ஆத்மாக்கள் தாம் செய்த கர்மங்களுக்குத் தகுந்தபடி தேவ மனுஷ்யாதியான பலவித உருவங்களையும் நாமங்களையும் செயல்களையும் பெறுகிறார்களன்றி, ஈஸ்வரன் பக்ஷபாதத்தினால் பலவாறு படைக்கிறான்ல்லன். ஸக்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்கிற இம்மூன்று குணங்களாலும் கர்மங்களின் கதிகளும் மூன்று வகைப்பட்டிருக்கும். அவற்றில் ஸாத்விக கர்மத்தின் பலன், தேவனாகப் பிறத்தல். இது உத்தம கர்மத்தின் கதி. ஸத்வகுணம் ஸுகத்தை விளைக்குந் தன்மையதாகையால் ஸுகானுபவத்திற்கிடமான தேவஜன்மம் ஸாத்விகமான கர்மத்தின் பலன். ராஜஸகர்மத்தின் பலன், மனுஷ்யனாகப் பிறத்தல். தாமஸகர்மத்தினால் பசுபக்ஷிகளாகவும் ஸர்ப்பம் பூச்சிப் புழு முதலியவைகளாகவும் ஸ்தாவரங்களாகவும் பிறத்தல். இந்த மூன்று ஸ்வபாவங்களில் ஒவ்வொன்றும் மற்ற இரண்டு ஸ்வபாவங்களால் தொடரப்பெற்று மூன்று வகைப்பட்டிருக்கும். ரஜோகுணமுடைய மனிதர்களே கேவல ரஜோகுணமுடையவரென்றும், ஸத்வம் கலந்த ரஜோகுணமுடையவரென்றும் தமஸ்ஸு கலந்த ரஜோகுணமுடையவரென்றும் மூன்று வகைப்பட்டிருப்பர். இங்ஙனமே ஸாத்விகரான தேவர்களும் தாமஸங்களான பசுபக்ஷ்யாதிகளும் ஸ்தாவரங்களும் மூன்று வகைப்பட்டிருக்குமென்றுணர்க. கர்மங்களின் பலன் எவ்வகைப்பட்டிருக்குமோ அதையும் உனக்கு மொழிந்தேன். இங்ஙனம்

பரமபுருஷன் ப்ரஹ்மாவுக்கு அந்தர்யாமியாயிருந்து ஸ்ருஷ்டிக்கும் விதத்தைச் சொன்னேன்; இனி அங்ஙனம் படைத்த ஜகத்தை யெல்லாம் அவன் நேரே பாதுதாக்கும் விதத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. உலகங்களைப் படைக்குந்தன்மையுள்ள இந்த பகவான் திரயக் ஜாதிகளில் பன்றி மீன் ஆமை அன்னம் முதலிய அவதாரங்களாலும், மனிதர்களில் ராம க்ருஷ்ணாதி அவதாரங்களாலும், தேவதைகளில் வாமனன் ஸுயஜ்ஞன் முதலிய அவதாரங்களாலும் இந்த ஜகத்தை யெல்லாம் பரிபாலனஞ் செய்து தர்மத்தைச் சரீரமாகக்கொண்டு இதை வளர்க்கின்றான். இந்த பகவான் காலாக்ஷிருதரனுக்கு அந்தர்யாமியாகி அவனைச் சரீரமாகக்கொண்டு தான் படைத்த இந்த ஜகத்து முழுவதையும் கல்பத்தின் முடிவில், காற்று மேகங்களின் வரிசையை யழிப்பதுபோல், ஸம்ஹாரஞ் செய்கிறான். இங்ஙனம் படைக்கை முதலிய ஸ்வபாவங்களோடுகூடி ஜ்ஞானாதி குணங்கள் மிகுதியும் நிறைந்தவனுமாகிய பகவானுடைய உண்மையை உனக்கு நன்றாக உரைத்தேன். ப்ரஹ்மஜ்ஞானிகள் அவனை அங்ஙனம் சேதஞ்சேதனஸ்வரூபனாகப் பார்க்கமாட்டார்கள்; ஆனால் அவற்றைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமாக அறியுந் திறமையுடையவர். ஜீவனுக்கு ஜ்ஞானாதி குணங்களின் நிறைவு இல்லாமையால் அவனுடைய செயலெல்லாம் கர்மத்தைப் பற்றியிருக்கும். பரமாத்மாவின் கார்யமெல்லாம் கர்மத்தைப் பற்றின தல்லாமல் கேவலம் ஸங்கல்பத்தைப் பற்றின தாயிருக்கும். ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுபொருளும் அவனே. ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவும் அவனே யென்கிறாய். அவன் உற்பத்தியில்லாதவனென்றும் ஆதியந்த மில்லாதவனென்றும், அவன் ஜகத்தைப் படைப்பவனாயினும் ஸ்ருஷ்டிக்கு அவன் கர்த்தாவல்லனென்றும் ஒன்றோடொன்று பொருந்

தாமல்சொல்லுகிறாய். இதுவென்' என்கிறாயோ? சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக, பரமாத்மா ஜகத்தைப் படைப்பதும் வளர்ப்பதும் அழிப்பதுமாகிய இந்த வ்யாபாரங்களைச் செய்யும் பொழுது, பிறத்தல் வளர்தல் அழிதல் ஆகிய இவை அந்தப் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ளவைகளே. ஆயினும், அவை அவனுக்கு இயற்கையில் ஏற்பட்டவையல்ல. ஆனால், எப்படி யென்னில், ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுவதும் பாதுகாக்கப்படுவதும் அழிக்கப்படுவதுமாகிய உலகங்களுக்கு அவன் அந்தராத்மாவாயிருக்கையால் அவற்றின் மூலமாய் அவனுக்கும் உண்டென்கிறோமன்றி அவை அவனுக்கு ஸ்வாபாவிகங்களல்ல. அவன் இயற்கையில் உற்பத்தியில்லாதவனே. தேவமனுஷ்யாதியூதங்களுக்கு அந்தராத்மாவாயிருக்கையால் அவற்றின் மூலமாய் அவனும் பிறக்கிறனென்பர்கள். ப்ரக்ருதியினால் ஜீவாத்மாக்களிடத்தில் ஏறிடப்பெற்றதும் ப்ரக்ருதியின் பரிணாமத்தினாலேற்பட்ட இந்திரியங்கள் சரீரம் ஆகிய இவற்றை எதிர்பார்ப்பதுமாகிய ஜீவாத்மாக்களுக்குள்ள கர்த்ருத்வம் (கர்த்தாவாயித்தல்) பரமாத்மாவுக்கில்லை; இதைப் பற்றியே 'அவன் கர்த்தாவன்று' என்பது பொருந்துகின்றது. ஜீவனைப் போல் ப்ரக்ருதியின் ஸம்பந்தத்தினால் வந்த கர்த்ருத்வம் இல்லையென்னும் கருத்தினால் 'அவன் கர்த்தா அல்லன்' என்கிறார்கள். ஸங்கல்பத்தினால் ஸ்ருஷ்டிமுதலிய காரியங்களைச் செய்கிறானென்னும் கருத்தினால் அவனே ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவென்றும் ஸம்ஹார கர்த்தாவென்றும் சொல்லுகிறார்கள். ஆகையால் இரண்டும் அவனிடத்தில் உண்டு. இங்ஙனம் விரோதமில்லை. ப்ரபஞ்சத்தைப்போல் கர்மத்தினால் விளையும் ஜன்மாதிகள் பரமாத்மாவுக்குக் கிடையாது. அவனுடைய ஜன்மாதிகளும் செயல்களும் அவனுடைய ஸங்கல்ப ஸ்ரானத்தினால் உண்டாவன.

தினால் வருகிற கர்த்தருத்வம் தனக்கில்லை யென்று காண் பிக்கும் பொருட்டே தனது ஸங்கல்பத்தினால்தேவ மனு ஷ்யாதி ஜன்மங்களையும் அவரவர் செயல்களையும் ஏறிட்டுக் 'கொண்டு அவதாரங்களைச் செய்து அமானுஷ்காரியங் களால் தான் பரமபுருஷனென்பதை வெளியிடுகிறான். இப் பொழுது உனக்கு ப்ராஹ்மாவின்னுடையமஹாகல்பத்தையும் அவாந்தரகல்பத்தையும் ஸூசனையாகச் சொன்னேன். மஹத்தத்வம் முதல் பூமிவரையிலுமுள்ள ப்ராக்ருத ஸ்ரு ஷ்டிகளும், பூமி முதலியவற்றின் விசுவிகளால் ஏற்பட்ட வைக்ருத ஸ்ருஷ்டியின் ப்ரகாரங்களும் ஆகிய இவையெல் லாம் இந்தமஹாகல்பத்தில்போல் மற்ற மஹா கல்பங்களி லும் ஒத்திருப்பவைகளே இனிமேல், காலத்தின் ஸூக்ஷ்ம ஸ்தூலபரிமாணங்களையும் கல்பத்தின் லக்ஷணத்தையும் அவாந்தர கல்பத்தையும் மன்வந்தராதி ஸ்வரூபத்தையும் உள்ளபடி விவரித்துச் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக.

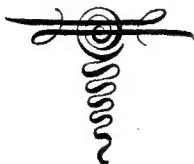
ஸௌனகர் சொல்லுகிறார்:—ஓ ஸூதரே! பகவானிடத் தில் பக்தியுடையவர்களில் சிறந்தவரும் ப்ராணிகளின் உற் பத்தி ப்ரளயம் வருதல் போதல் முதலியவற்றையெல்லாம் நன்குணர்ந்தவருமாகிய இந்த விதூரர், மிகுதியும் துறக்க முடியாத பந்துக்களையும் துறந்து பூமியிலுள்ள தீர்த்தங் கள் முழுவதும் திரிந்தாரல்லவா? அத்தகையரான விதூ ருக்கும் மைத்ரேய முனிவர்க்கும் எவ்விடத்தில் இந்த வேதாந்த விஷயமான ஸம்வாதம் நடந்தது? விதூரரால் வினவப்பெற்ற அந்த மைத்ரேயபகவான் அவ்விதூரருக்கு ஏதேது மொழிந்தாரோ, அந்தத் தத்வத்தையும், நல்லியற் கையுடைய ஸூதரே! மற்றுமுள்ள அந்த விதூரருடைய வருத்தார்த்தத்தையும், அவர் பந்துக்களைத் துறந்தமைக் குக் காரணம் என்னவோ அதையும், அவர் மீண்டு வந்த

ஸூதர் சொல்லுகிறார்:—ராஜாவான பி...
 வினவப்பெற்ற சுகமாமுனிவர் என்னென்ன மொழிந்தா
 ரோ, அதையெல்லாம் மன்னவனுடைய கேள்விகளைத்
 தொடர்ந்து நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் கேட்
 பீர்களாக. நீங்கள் வினவினதையே பரீக்ஷித்து மன்னவ
 னும் சுகரைக் குறித்துக் கேட்டான். ஆகையால் அந்தச்
 சுகர் சொல்லும் ஸமாதானமே உங்கள் கேள்விகளுக்
 கும் ஸமாதானமாகும். அதைச் சொல்லுகிறேன், கேட்
 பீர்களாக. பத்தாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

த்விதிய ஸ்கந்தமும் முற்றுப்பெற்றது.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணாய நம:

h

MAHAMAHOPADHYAYA
 DR. U. V. SWAMINATHA IYER LIBRARY

